

उद्वोधन

एक सत्य यात्री, अन्य सोये हुए सहायियों को जगाकर अपने निजपथ पर चलने के लिये प्रेरित करना चाहता है—

हे जीव ! अनादिकाल से तू मोहरूपी नीदने, प्रमादरूपी नशे में बेभान होकर सो रहा है। बहुत सोया, अब तो जाग, सचेत होकर सद्गुरु-द्वारा अपने स्वरूप का भानकर। सबेरा हुआ, सम्यग् ज्ञानी रूप सूर्य उदय हुआ, यदि अब भी मोता रहेगा, तो कब जागेगा ? इस नीद में, इसके विष तुल्य मिठास के नशे में तू बेभान सो रहा है। यदि अब भी तू न जागेगा तो यह दुर्लभ-मुयोग तथा मनुष्य देह रूपी नाव हाथ से निकल जायेगी। दिल, दिमाग रूपी ताकत—विचार शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो जायेगी, कुछ हाथ न लगेगा। फिर पछताये होत क्या जब चिढ़िया चुग गई सेत। अब भी समय है, मोका है। जाग, जाग ! सचेत हो, सचेत हो ! विचार कर, ध्यान से विचार कर !

“अहाँ चाह वहाँ राह ।”

—केशरी

नम्र निवेदन

भव्य आत्मन्

हम आप, पशु पक्षी, पृथ्वी जल, अग्नि वायु, वनस्पतियां सब बहते हुए 'चेतन शक्ति रूप' कण—जीव हैं। अनादि काल व्यतीत हुआ, यह धारा प्रवाह—जन्म मरण रूप भटकना जारी है, तथा अनंत भविष्य जो सामने हैं, उसमें जीवका यह दुःख-दायी भ्रमण जारी रहेगा। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी अपने स्वरूप को भूले रहेंगे, तथा रूढ़ी पदार्थों में ममत्व करते रहने के कारण इनके अनुकूल संयोग में सुख एवं प्रतिकूल संयोग में दुःख मानते रहेंगे तो अपना यह दुःखदाई संसार भ्रमण न रुक सकेगा। जैसे एक कण की तरह बहते आये, हैं वैसे ही अनंत काल तक इस धाराप्रवाह में बहते रहेंगे।

‘बीती ताहे विसार दे आगे की सुध ले’

इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में दिल वा दिमाग रूप ‘मशीन’ से विश्वास तथा विचार करने की शक्ति अपने को मिली है। इस अमूल्य साधन शक्ति को नाशवान शरीरादि के सुख दुःख में इष्टानिष्ट भाव रखकर दुरुपयोग होने से बचना चाहिये, तथा अपने चेतन स्वरूप-दर्शन-ज्ञान साक्षी स्वभाव को समझने एवं विश्वास करने में अपने इस शक्ति का सदुपयोग करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार अपने अनादि मोह रूपी नशा को कम कर अपने आत्म दर्शन में बाधक शक्ति को क्रमशः नष्ट करके बहिरात्मा से अन्तरात्मा बन कर क्रमशः परमात्मा बना जा सकता है।

उद्धोधन

एक मत्पथ यात्री, अन्य सोये हुए सहायात्रियों को जगाकर अपने निजपथ पर चलने के लिये प्रेरित करना चाहता है—

हे जीव ! अनादिकाल से तू मोहस्थी नीदने, प्रमाद में बेचैन होकर सो रहा है। बहुत सोया, अब तो मचेन होकर सद्गुरु-द्वारा अपने स्वस्व का भानकर। सवेरा हुआ मम्भग्न ज्ञानी रूप सूर्य उदय हुआ, यदि अब भी सोता रहेगा, कब जागेगा ? इस नीद में, इसके विष तुल्य मिठास के नशे में बेचैन सो रहा है। यदि अब भी तू न जागेगा तो यह दुर्लभ-गुण तथा मनुष्य देह कभी नाव हाथ से निकल आयेगी। दिल, दिव्य रूपी तावट—विचार शक्ति व्यर्थ में नष्ट हो जायेगी, कुछ हो सकेगा। फिर पछताये होत क्या जब चिड़िया चुग गई तब अब भी समय है, मोका है। जाग, जाग ! सचेत हो, सचेत विचार कर, ध्यान से विचार कर !

“अहाँ चाह वहाँ राह ।”

प्रत्येक वस्तु—द्रव्य अनेक धर्मात्मक है। जिस वस्तु का जो जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। प्रत्येक द्रव्य गुण-पर्यायों सहित है, उत्पाद, व्यय, ध्रुव्ययुक्त है। द्रव्य-गुण सत्ता रूपसे अविनाशी तथा पर्याय रूपसे विनाशी—परिवर्त्तनशील है।

प्रमाणिक स्याद्वाद युक्ति से वस्तु के पूर्ण स्वरूप का क्रमशः वर्णन किया जा सकता है, उसके आधार पर विचार करने से वस्तु का पूर्ण स्वरूप समझा जा सकता है।

अतः अपने अनादि मिथ्या-दृष्टिपन को त्यागकर सम्यग् दृष्टि बनाने के लिये पहले भागांनुसारीपन—नैतिकता (साधारण धर्म) के गुण जिससे मनुष्य में पात्रता—योग्यता आती है, उसे जानना चाहिये। इस विषय को समझने के लिये निम्न चार दृष्टियों को समझना आवश्यक है। जैसे अनैतिक दृष्टि (अशुभ मिथ्या दृष्टि), नैतिक दृष्टि (शुभ मिथ्या दृष्टि), धर्म दृष्टि (शुभतर व्यवहार सम्यग् दृष्टि), तथा आत्म दृष्टि (शुद्ध सम्यग् दृष्टि)।

(१) अनैतिक दृष्टि—मनुष्य के लिये विषयुक्त भोजन की तरह है, जैसे हिंसावृत्ति, अत्याचार, बेईमानी, विश्वासघात, चोरी, डाका व्यभिचारादि। अतः मनुष्य को इन घुरी आदतों को छोड़ना चाहिये, क्योंकि इन कार्यों से उसका कोई विश्वास नहीं करता, तथा राज से भी दंडित होता है। अतः वह जन्म-भर दुःखी रहता है, तथा मृत्यु के बाद नरकादि दुर्गति में अत्यन्त दुःख पाता है।

(२) नैतिक दृष्टि—मनुष्य के लिये समान्य भोजन की तरह

है, जैसे, आवश्यकतानुसार हिंसा (आरम्भादि) सदाचार, इमानदारी, व्यवहन, न्यस्त्री में सन्तोष से जीवन बितानेवाला मनुष्य विद्वान्मित्र बनता है, तथा वह धर्म पालने के योग्य बनता है। नैतिकता समाजिक जीवन का मेरुदण्ड है। इस दृष्टिवाला मनुष्य आप भी जीता है तथा दूसरों को भी जीने देता है। किन्तु धार्मिक विद्वान्मित्र घट जाने से तथा विलासिता के साधन बढ़ जाने से मनुष्यों को धन पिपासा तथा कामना यामना अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे नैतिकता की जड़ खोखली हो गई है, धर्म को लोग ढोंग समझने लगे हैं। किन्तु धर्म, समाज राज्य विरुद्ध आचरण कर किम लाभ की आशा से लोग धन संचय करते हैं ? यह विचारणीय विषय है।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

गुलसी दया न द्याइये, जब लग घट में प्राण।

(३) धार्मिक दृष्टि—यह मनुष्य के लिए मिष्ट, पुष्ट : की तरह फलदायक है। जैसे, नीच, अपरिमह, क्षमा, विनय, सरलता निर्धनता, धर्म पालने से मनुष्य में जाने से दयाता संघन से मुक्त होता

हैं। अतः आत्मा स्वरूप के यथार्थ ज्ञान में अद्धा, रमणता, स्थिरता ही आत्म धर्म है।

“तुं तेरा सम्भाल” श्री सहजानन्द ।

यह वाक्य कहनेवाले महात्मा का आशय है कि तू—आत्मा तेरा—दर्शन ज्ञानमें, सम्भाल—उपयोग रख, रमण कर। किन्तु भिन्न दृष्टिवाले चार मनुष्य अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार निम्न प्रकार से इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे,

१—अनैतिक दृष्टि वाला मनुष्य इस वाक्य का घुरा-अशुभ अर्थ ग्रहण करता है, “मुझे अपने शरीर को सम्भालने के लिये कहते हैं।” अतः वह नीति वा अनीति किसी भी तरह से धन कमाकर मांसादि तामपिक भोजन तथा देहाध्याय में जीवन व्यतीत करता है।

२—नैतिक दृष्टिवाला मनुष्य इस वाक्य का साधारण शुभ अर्थ ग्रहण करता है, कि “मुझे अपने शरीर को तन्दुरुस्त रखना चाहिये” अतः नीतिसे धन कमाकर राजपिक भोजन से जीवन यापन करता है।

३—धार्मिक दृष्टि वाला मनुष्य इस वाक्य का शुभ विवेक पूर्ण अर्थ ग्रहण करता है, कि “मुझे धार्मिक आचरण के द्वारा अपने को सम्भालना चाहिये” अतः वह नीति एवं धर्म पूर्वक धन कमाकर दानादि देता हुआ, सात्विक भोजन से जीवन यापन करता है।

४—आत्मिक दृष्टि वाला मनुष्य इस वाक्य के मर्म को समझ कर शुद्ध-यथार्थ अर्थ ग्रहण करता है। कि “मुझे अपने

आत्म-स्वभावमें रमण करना चाहिये ।” अतः यह अपने ज्ञानादि गुणों में उपयोग रखता हुआ, शुभाशुभ कर्मों के उदय में अव्यापक रहकर धाता, द्रष्टा साक्षी रूप से जीवन यापन करता है।

इन उदाहरणों से आप आत्मदृष्टि सम्यग्-दृष्टि की महिमा महशुस करते हों तो आप सम्यग् दृष्टि बनने के लिये प्रयत्न शील होंगे। यह निकट भव्य जीव का लक्षण है। इससे उतरती धार्मिक दृष्टि की उपयोगिता है ही। जिसमें दया, दान, व्रत, निमय, क्षमादि की आराधना कर्तव्य है। अतः इस “आत्म जागृति” पुस्तक में सम्यग् दर्शन-तत्त्वों को यथार्थ समझने, जानने प्रतीति करने के लिये यह अल्प प्रयास किया गया है। आशा है, कि आप आत्म हित के लिये इसे अवश्य ध्यान पूर्वक पढ़कर लाभ उठावेंगे।

मेरा यह प्रथम प्रयास होने से सर्वज्ञ की वाणी के प्रतिकूल लिखा गया हो, अथवा दृष्टि चुकने से अशुद्धियाँ रह गई हों, उसके लिये मन, वचन काया से मिच्छामि दुष्कृद्म देता हूँ।

तथा आप से निवेदन है कि अशुद्धियों को सुधार कर पढ़ें। श्री भवंरलाल नाहटा आदि ने प्रूफादि संशोधन किया है, अतः उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

परम योगिराज सद्गुरुं श्री सहजानन्दजी
के कर-कमलों में विनय भाक्त
पूर्वक सादर समर्पण ।

विनीत—फेनारी

स्व० मातेश्वरी हीरादेवी

पच्चीस वर्ष के अल्प वयम् में विधवा होनेके बाद एह तथा शरीर के कार्य को गौणरूपसे चलाते हुए आत्महित के लिये भगवान महावीर के चतुर्णां श्राविका के १२ व्रतों को मुख्य रूप से पालन किया। तथा श्री नक्षत्र ओली, वीरस्थानक ओली आदि तपश्चर्याएँ तथा तीर्थयात्राएँ कर अपना मनुष्य जन्म सफल किया।

जन्म, वीर सं० २४१०]

[देहान्त, वीर २४८२

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
१. ओंकार तथा नवकार महामन्त्र	१
२. जीव की बहिरात्मदशा से परमात्मदशा का साधन 'पद' में	३
३. मनुष्य गति रूप शृक्ष का उदाहरण	४
४. मन शुद्धि की मुख्यता	५
५. भगवान महावीर, गौतमादि ११ गणधर का दृष्टान्त	१०
६. पद—अनुभव विन शृंजाणे व्याकरणि—सहजानन्द,	११
७. पाप, पुण्य रूप आधव-बंध एवं संवर-निर्जरा भाव का सार	१२
८. पद—पर द्रव्ये एकतत्ता, उदये अब्यापक भाव—श्री सहजानन्द कृत	१७
९. बलदेव रामचन्द्र, भ्राता वासुदेव लक्ष्मण का दृष्टान्त	१८
१०. आत्म दृष्टि मनुष्य का अनासक्त यह जीवन	२०
११. पदः—हो प्रभुजी मुक्त भूल माफ करो । श्री सहजानन्द कृत	२६
१२. सम्यग दृष्टि मनुष्य का साधन स्वरूप तीन समता भाव,	२७
१३. पदः—हैंसा तुम संमरण मुक्त प्यारी । श्री सहजानन्द कृत,	३०
१४. अहिंसा परमोधर्मः	३१
१५. श्री राजचन्द्र कृत 'आत्म सिद्धि गुञ्जराती' से हिन्दी,	३२
१६. पदः—समक्ति की सज्जाय—श्री देवचन्द्र कृत,	३६
१७. हेय, श्रेय उपादेय का चार्ट	३७
१८. अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, अनालोचना—श्री सहजानन्द	३८
१९. अष्टांग योगपर आत्मिक दृष्टि—	४०
२०. पदः—दिलमां दीवहो भाय, स्वपर सज्जाय—श्री सहजानन्द कृत	४१
२१. नय तत्त्व, छ द्रव्यः १—जीव तत्त्व	४२

२२. अजीव तत्व, श्री सहजानन्द कृत—जपाय ने देखायजे	४४-४५
२३. पाप तत्व, पुण्य तत्व का विवेचन	४६
२४. आध्व तत्व, संवर तत्व का विवेचन	४७
२५. बन्धनत्व, निर्जरानत्व,	५३-५४
२६. मोक्षमत्व । श्री सहजानन्द पद—तुहिज मुक्ते तत्व प्रबोधे	५५
२७. जीव के आठ कर्मों का विवरणादि,	५६
२८. १—मोक्षनीय कर्म	५७
२९. ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म अंतराय कर्म	५८-५९
३०. वेदनीयकर्म, आयुर्कर्म	६१
३१. नामकर्म, गोप्रकर्म, श्री सहजानन्द पद—दृशरोधनगप	६३-६४
३२. मनुष्य मार्गणा संप्रकर्म	६५
३३. अशुभ आत्मध्यान रौद्रध्यान, प्रसन्नचन्द्रजी का दृष्टान्त	६६-६८
३४. मुक्तमां मुक्तमां, मनोजय मन्त्र पदः—श्री सहजानन्द कृत	६९
३५. सुम १९ भावनाएँ, तथा ४ धर्म ध्यान	७०-७२
३६. पिंडस्थ, पदस्थ, हृदयस्थ, एवं रूपांगीत ध्यान,	७५
३७. चेतन जी तू तारुं सम्भाल, निज कर्तव्य पद - श्री सहजानन्द	७६
३८. शुद्ध शुक्ल ध्यान—श्री सहजानन्द कृत पद—दर्शन ज्ञान रमण,	७७-७८
३९. समकितना सड़सठ बोलना भावार्थ	७९
४०. पद—मुक्त सम कोन अधम महापापी—श्री सहजानन्द	८२
४१. शहरय के बारह मनो का विवरण	८३
४२. महा मोक्षनीय ३० स्थानक सज्जाय (प्रतिक्रमण)	८९
४३. चौबीस त्रिन चैत्यचन्दन, स्तवन संप्रद	९३ से
४४. विहरमान जिन धीसी—श्री देवचन्द्र कृत	९२८ से
४५. अभ्यासिक पदावली—श्री आनन्दधन, श्री चिदानन्द	
श्री सहजानन्द कृत १४४ से	

आत्म जागृति

ॐकारं बिन्दु-संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः

कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमोनमः ।

ॐ मैं पंच परमेष्ठि स्थित हूँ । जैसे, आराध्यदेव अरिहंत भगवान् एवं ध्येय स्वरूप सिद्ध परमात्मा । सहायक सद्गुरु जैसे, आचार्य-साधु, उपाध्याय साधु, एवं अढ़ाई द्वीप के पन्द्रह कर्म भूमियों में मोक्ष मार्गका साधन करनेवाले सर्व साधु, उनका मोक्ष-साधन मार्ग-आत्म धर्म सम्यग् दर्शन-ज्ञान चारित्र स्वरूप, याने मोक्ष साधक आत्माओं से लेकर लक्ष्य स्वरूप सिद्ध परमात्मा पर्यन्त समाया हुआ है ।

ॐकार प्रणव, अनादि मंत्राक्षर है, एवं पंच परमेष्ठि बीज, त्रैलोक्य बीज तथा चौदह पूर्वों का सार है ।

अतः विनय भक्ति से नमस्कार, वन्दन, स्मरण करने से सर्व पापों का नाश होता है ।

प्रकृति से निवृत्त हो, सामायिक लेकर—'ॐ' को अपने मुख मंडलमें इस प्रकार स्थापना करें, जैसे, 'ब्रह्मरन्ध्र'-मन्त्र के मध्य-विन्दु में अपने परम लक्ष्य स्वरूप सिद्ध परमात्माको, 'मृगुटि' चन्द्र में अपने आराध्य देव अरिहंत भगवान को, एवं नाक पर आचार्यसाधु, होंठ पर उपध्याय साधु, टोंड़ी पर सर्वमायुओं को, ॐकार स्वरूप में स्थापित कर विचारपूर्वक एकामना से ॐ नमः का नियमित जप करने से तथा हमेशा मनमें स्मरण रखने से जीव की अवस्था उन्नत होती है । क्रमशः आत्म जागृति होनेपर समता भाव धारण कर मनुष्य मोक्ष के अनुकूल बनता है ।

महामंत्र नवकार, चौदह पूर्वां का सार

जमो अरिहंताणं, जमो सिद्धाणं, जमो आयरियाणं, जमो वज्रज्जायाणं, जमो लोए सख्ख माहूणं, एमो पंच जमुकारो, सख्ख पावप्पणासणी, मंगलाणं च सध्वेसि, पढमं हयइ मंगलं ।

सिद्ध परमात्मा श्रेष्ठ होने पर भी, अरिहंत भगवान ने मोक्ष का मार्ग एवं सिद्धों का स्वरूप हमें बतलाया है । अतः परम उपकारी होने के कारण उनको पहले नमस्कार करते हैं ।

चंचलता को कम कर मन को एकाम करने के लिये तथा एक ध्यान से नवकार का स्मरण-जप करने के लिये ऊपर ॐकार की स्थापनादि की विधि बतलाई ।

इस प्रकार एक चित्त से जप करने से, मन एकाम होकर सपेगा, फलस्वरूप शान्ति, आनन्द प्राप्त होगा । मन को विशेष रूप से साधने के लिये ध्यानाधिकार में पिण्डस्यादि ध्यान पदे ।

ॐ नमः

आत्म जागृति

ॐ धीतराग भगवन् महावीराय नमः

ॐ सहजानन्द आत्म स्वरूप सद्गुरुभ्यो नमः

जीव की बहिरात्मदशा, अन्तरात्मदशा और परमात्मदशा ।

(आत्म-स्वरूप-विकाश-ज्ञान-साधन)

अनादि काल से जीव की चेतन-शक्ति अज्ञानतावश संसार भ्रमण का कारण बन रही है । उस चेतन शक्ति रूप जीव के अनादि भ्रमजाल को नाश करने में समर्थ धीतराग सर्वज्ञ देव की अमृत तुल्य दायी को, तथा उसके मर्म को समझ कर उसे अपने जीवन में यर्तनेवाले सद्गुरु को विनय भक्ति से पन्दन करता हूँ ।

आचारांग सूत्र से :—‘एगं जाणइ से सव्वं जाणइ’,

भावार्थ :—जिसने आत्मा को पहचाना, उसने अन्य सबजाना ।

भगवती सूत्र से :—‘आया खलु सामाइयं’,

अर्थ :—आत्मा ही सामयिक है ।

भावार्थ :—आत्मा का स्वभाव समभाव है, विषम भाव नहीं ।

विषम भाव :—भ्रमता-रमता अज्ञता, चंचलता दुःख भाव,

मोह-वेदकता भ्रमणता, यह सब जीव विभाव ।

सम भाव :—समता-रमता विज्ञता, अचलता सुख भाव,

ज्ञान-वेदकता स्थिरता, यह सब जीव स्वभाव ।

समता भाव आत्म-साधन-स्वरूप
 चेत चेत रे चेतन, नव जागरण के स्फुरण में ।
 रस निर्जर बुद्धि जगत् के जीवों से,
 रस अहिंस यथाव जगत् के प्राणियों से ।
 रस सम भाव साधक ! आत्मा—परमात्मा में,
 रस अटल विश्वास सर्वज्ञ के अनुशासन में ॥१॥
 रह कमलवत् निर्लेप जगत् के जीवन में,
 रह अचिन्त्य कल्पित दुःखों के क्रन्दन में,
 रह अलिप्त क्षणिक-सुखों के स्पन्दन में,
 रह अचल-जग में अचल स्वसंगवेदनमें ॥२॥
 कर अचल श्रद्धा चेतन-स्वभाव के स्फुरण में,
 कर अखण्ड बोध निज दर्शन-ज्ञान के स्पन्दन में,
 कर अक्षय साधना चेतनस्वरूप के उपयोगनमें,
 कर असीम स्थिरता चेतनस्वरूप के विकासन में ॥३॥

समता भाव का फल :—

लहे धीतराग दशा जगत् के जीवन से,
 लहे निर्विकल्प दशा धन से तन मनसे,
 लहे केवल ज्ञान दशा चेतन-सत्ताके मध्य से ।
 लहे परमानन्द दशा चेतनशक्ति के व्यक्त से ॥४॥

मनुष्य-गति रूप पृथक् का उदाहरण—

मनुष्यों को सरलतासे आत्म-बोध कराने के लिये ज्ञानियों की युक्ति ।
 मोह-लोभ रूपी हाथी मनुष्य गति में रहे जीवों की जिन्दगी

को बरबाद कर रहा है। वृक्ष की 'आयुकर्म, वेदनीय कर्म रूपी' दो डालियों के सहारे मनुष्य लटक रहा है। वृक्ष में रहे हुए मधु के छत्ते रूपी पुण्य, जिससे टपकती हुई सुख रूप वृन्दों का भोजन कर मनुष्य प्रसन्न हो रहा है। उसके मिठास में वह आसक्त है, पागल है। इधर मनुष्य-आयु-वेदनीय रूप दो डालों को 'दिन वा रात रूप' चूहे खाकर नष्ट कर रहे हैं।

नीचे भयानक संसार समुद्र है, जिसमें 'धारगतिरूप' चार मगरमच्छ वृक्ष से गिरनेवाले मनुष्य को हड़पने के लिये तैयार है। लोभी मनुष्य की ऐसी दयनीय दशा देखकर सम्यग्दृष्टि संत पुरुष उस दिशा-मूढ़ मनुष्य को उसकी दयनीय अवस्था का भान कराना चाहते हैं, उसे उसकी करुणाजनक दशा से सचेत करना चाहते हैं।

किन्तु धूँद-धूँद सुख में आसक्त मनुष्य कहता है, कि जरा ठहरिये, यह गिरती हुई धूँद को ले लूँ। उस वृन्द को लेने के बाद, सद्गुरु उसे फिर सावधान करते हैं, लेकिन धारम्भार वही जवाब मिलता है। देखिये, विचारिये उस मनुष्य की कैसी मूढ़ दशा है।

भव्य जन ! आप भी अपनी-अपनी लोभ दशा से तुलना करें। सुख सब को प्रिय है, क्योंकि जीव को पुण्य के फल रूप सुख का स्वाद मीठा लगता है। किन्तु जैसे मिठाई मीठी होने के कारण अच्छी लगती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने में आजाने से कुछ समय के लिये उससे अरुचि हो जाती

है, तथा अजीर्ण होकर स्वास्थ्य बिगड़ता है। वैसे ही मनुष्य अपने पंच इन्द्रियों के तेईस विषयों में रुचि-कामना करता है। उनको भोगते हुए उनके स्वाद में आसक्ति होने के कारण उसकी चृष्णा अधिक बढ़ती है।

किन्तु भोगोदय के अतिरिक्त अपनी बढ़ती हुई इच्छा के कारण अधिकाधिक भोग भोगता है, तथा आसक्ति के नशे में घेमान हो जाता है, फलस्वरूप वह दुःखी होकर, मरने पर दुर्गति में जन्म लेता है।

मोह, लोभ से मूर्च्छित मनुष्य ऐसे क्षणिक-सुख, जिसका फल दुःखदाई है, तथा दूसरों के संयोग से मिलता है, एवं उसे परार्थीन बनानेवाले दुःख रूप सुखों को अपना सुख मानने की भूल करता है।

१—जैसे, नींद में सोया हुआ मनुष्य अपने स्वप्न को सत्य घटना मानता है, तथा जागने पर स्वप्न को असत्य मानता है, तथा अपने जीवन को सत्य मानता है, किन्तु वह अपनी मृत्यु के समय इस जीवनको भी स्वप्न की तरह असत्य समझ पाता है।

किन्तु वेद ! समय पर वस्तुस्थिति को न समझने से अवसर भूक जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन को निरर्थक खो देता है। अतः समय रहते मनुष्य को सचेत होना कर्तव्य है।

२—जैसे, बालकपन में मनुष्य अपने खेल कूद को महत्त्व देता है, जब वह अज्ञान होता है, तब बाल लीला को उपेक्षा से

देखता है, तथा अपनी प्रेम लीला को महत्त्व देता है। लेकिन जब वह घृद्ध होता है, तब प्रेम लीला को उपेक्षा से देखता हुआ, अपने मान-सन्मान को विशेष महत्त्व देता है।

३—उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि मनुष्य अपने परिवार तथा शरीरादि को ही अपना समझ उनके कल्पित सुखों के कार्य में हमेशा व्यस्त रहता है। उसे अपना कर्तव्य समझ मुख्य रूप से महत्त्व देता है।

अतः जैसे, दीये से दीया जलना है, वैसे ही उस मिथ्या-दृष्टि मनुष्य को सम्यग्दृष्टि सद्गुरु सावधान कर कहते हैं।

हे, भव्य जीव ! तू शरीर को ही 'स्वयं' मान रहा है, तथा शरीर इन्द्रियों के सुखों को ही अपना सुख मानने की भूल घनादिकाल से करता आ रहा है। इसीलिये तू अब तक दुःख-दायी संसार भ्रमण कर रहा है। यदि मनुष्य जीवन पाकर अब भी इस भूल को न सुधारेगा, तो कब सुधारेगा ? अनन्त भविष्यकाल जो सामने है, उसमें यदि दुःख नहीं पाना हो तो सचेतन हो ; सावधान होकर अपने ज्ञान चक्षु को खोलकर अपनी दृष्टि को सम्यग् बनाना, याने वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप से देखने की अपनी शक्ति को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर। जैसे, एक जौहरी की दृष्टि, एक पुड़िया में मिले हुए हीरों तथा कांच के टुकड़ों की परीक्षा कर कांच के टुकड़ों को अलग कर हीरों का उचित मूल्य लगाने से उस जौहरी को अपने व्यापार में लाभ होता है। नजर चूकने से यदि वह कांच के

टुकड़े को हीरा समझने को भूल करता है तो उसे व्यापार में नुकसान होता है। वही तरह, हे मज्ज आत्मन ! गुण शरीर में रहे हुए अपनी आत्मा चेतन सम्बन्धयुक्त दर्शन ज्ञान उपयोग स्वभाव को पहचानो, प्रतीत करो, दार्ष्टिक भट्टा करो।

भवरूपी सागर को पार करने में जहाज के समान गुप्त अवलम्बनरूप धीतराग भगवान महावीरादि को अपना आराध्यदेव मानो, इनके प्रवचन के मर्म को समझकर इनके बतलाये मोक्ष मार्ग का अनुसरण करनेवाले सम्यग्दर्शि माधु को सद्गुरु मानो, बनायी आज्ञाओं को मनु धर्म मानो, एवं उनकी श्याद्वपाद रूप बाणी को मनु शास्त्र मानो, भट्टा करो, यथा शक्ति अनुसरण करो।

ऐसे सगुणपदेश से यदि मनुष्य प्रतिशोध पावे, तथा अपने विर शत्रु मोह-ममता, माँस मोघ मान, माया लोभ रूप कणाय भावों को उपशमादि करे, शान्त कर सके तो उसकी दृष्टि सम्यक् बनने से यह सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। तथा अपने अनादि मिथ्या भाव को छोड़ता है। इस प्रकार मनुष्य की आत्मा जाग्रत होने से, स्व-पर के भेद ज्ञान रूप गद् विवेक उसे होता है। इस विवेक ज्ञान के द्वारा वह अपने शरीरादि को अजीव, जड़, विनाशी मानता है, एवं अपनी आत्मा के चेतन शक्ति रूप दर्शन-ज्ञान उपयोग स्वभाव के अविनाशी स्वरूप को जानता है। उसे ऐसा मान होता है, कि जैसे, दूध में घी, तिल में तेल समाया हुआ है, प्रयत्न करने से अलग हो सकता है। वही

प्रकार अनादिकाल से जीव अपने कर्मों के बंधन से जकड़ा हुआ है, यदि वह अपने कर्मों के फल-शरीरादि में मोह-भ्रमता करना छोड़े तथा उसके मुख में राग, दुःख में द्वेष करना कम कर, आत्म साधन करे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को आत्म विश्वास होने से वह अपनी बुरी करणी पाप का कड़वा फल दुःख, अच्छी करणी पुण्य का फल सुख की परख, पाप पुण्य आने का मार्ग आश्रय की परख, तथा आश्रय से आते हुए कर्मों को रोकने रूप संवर की परख-पहचान करता है, तथा वह धँसे हुए कर्मों से आंशिक छुटकारा रूप निर्जरा, तथा सब कर्मों से स्वतंत्रता रूप मोक्ष-परम शान्त परमानन्द दशा को समझ पाता है, श्रद्धा करता है।

मन-शुद्धि की मुख्यता

मनुष्य को ऐसी समझ हो जाय, उसमें उसका आन्तरिक विश्वास हो तो वह अपने संकल्प विकल्प रूप चंचल मन को समझाकर अपने मार्ग-साधन में उसकी शक्ति का प्रयोग कर, आत्म-साधन कर सकता है। इसे ही मन शुद्धि समझें। इस प्रकार बहिर्मुखी मन को संसार से, संसार के कल्पित क्षणिक सुखों से विमुक्त कर मनुष्य अपनी आत्मा में अपने चेतनशक्ति रूप दर्शन ज्ञान उपयोग मात्र में स्थिर कर मन को अन्तर्मुखी कर सकता है। सच्चे योगी इसे योग कहते हैं। इस प्रकार बहिर्मुखी बाधक मन को अन्तर्मुखी साधक मन बनाकर सतत अभ्यास से मनुष्य समय-आनेपर अपने कर्मों के बंधन से

स्वतन्त्र हो सकता है। शास्त्रों में कहा भी है कि मनुष्य का मन कर्म बन्ध में तथा मोक्ष में कारण है।

आतः मन-शुद्धि का सरल उपाय—मन-मद-मैत्र दूर रहा, रे चेतन ! प्रभु-भजन से, मन-मद-मैत्र दूर रहा।

मोह से भ्रम में रहा हुआ मनुष्य (चाहें वह पंडित ही क्यों न हो) वह अपने अनित्य शरीरादि के रूप में, बल में, धन में, छाम में, बुद्ध-जाति में तथा अपने पाण्डित्य में, तप-उप के मद में अन्धा धन जाता है। इन नारायण धनुओं में अपनापन तो (मिथ्यात्व) घुसा है ही, उसपर उनका मद करने का फल कितना घुसा हो सकता है, इसका आप स्वयं विचार करें। मद-अभिमान करना छोड़ेंगे, तब आपका मन पवित्र हो, आत्मसाधन करने योग्य बनेगा।

मनुष्य झूठे अभिमान तथा अपने अनादि स्वच्छन्द विचार व प्रवृत्ति को छोड़कर जब सम्यग्दृष्टि बनता है, इसका कितना महत्त्व है, यह आप इस उदाहरण से अनुभव कर सचेंगे।

भगवान् महावीर, गौतमादि ११ गणधर

अपने पाण्डित्य से गर्वित इन्द्रभूति आदि ग्यारह ब्राह्मण वेद उपनिषद् के पारगामी, पाँच पाँच सौ शिष्यों को शिक्षा देने-वाले, आत्म-अनुभव न रहने से अज्ञानी थे, तथा ध्यावद्वाटिक पाण्डित्य के मद में अपना जीवन बिता रहे थे। किन्तु शुद्ध निमित्त कारण रूप भगवान् महावीर का उन्हें संयोग मिला।

ने उनके दृष्टिभ्रम को उनके ही शास्त्रों से निवारण

किया। तब उनका पाण्डित्य गर्व गलकर वहने से उन्हें सम्यग्दर्शन आत्म-बोध हुआ, फलस्वरूप उन्होंने ही 'त्रिपदी' पर से 'द्वादश अंग' सूत्र पाठों की रचना की। वे ही गौतमादि ११ गणधर हुए।

देखा आपने ! अनादि अन्तर्मद घह जाने से मनुष्य कितना शीघ्र सम्यग्दृष्टि धन कर, यथासमय आत्मसिद्धि कर सकता है। अतः आप स्वयं विचार कर अपना कर्तव्य स्थिर करें।

आत्महित के लिये धन, रूपादि पर के अपने मिथ्या अभिमान को छोड़ने में सहाय रूप चार शरणों का स्मरण रखें। मुझे सिद्ध परमात्मा की शरण है। अरिहंत भगवान् श्रीसीमंधर स्वामी की शरण है। भगवान् महावीर के मोक्षमार्ग-धर्म की शरण है। मुझे सम्यग्दृष्टि सुसाधु की शरण है।

श्री सहजानन्द कृत पद :—

अनुभव बिना, श्रुं जाणे व्याकरणी ॥ अनुभव ॥

फस्तुरी निज हुंटीमां पण लाभ न पामे हरणी,

पीठे, चन्दन पण शीतलता पामे नहीं खर घरणी ॥ अनुभव ॥

भाव धर्म स्पर्शन बिण निष्फल, तप जप संयम करणी,

शब्दशास्त्र सहभाष धर्मता, सहजानन्द निसरणी ॥ अनुभव ॥

॥ ॐ शान्ति ॥

ॐ नमः

पाप, पुण्य रूप आश्रय बंध एवं संवर-निर्जरा भाव का सार ।

पमाये कम्म माहेसु, अप्पमायं तहावरं ।

तन्माय देसओ-वावि, वालं पंडिय मेव वा ॥

मू० कु० १ सु०, ८ अ० ३री गाथा ।

भाषार्थ—प्रमत्त दशा को कर्मरूप तथा अप्रमत्त दशा को अकर्म रूप आत्मस्वरूप कहते हैं । ऐसे भेद से अज्ञानी एवं ज्ञानी का स्वरूप समझा जाता है ।

मिध्यात्वे भ्रम, क्रियाए कर्म, परिणामे बंध, एवं उपयोगे धर्म,

१—मिध्यात्वे भ्रम—'जीव को अज्ञानता से भ्रम होता है ।

२—क्रियाए कर्म—'जीव के मन, वचन, काया रूप योग की क्रिया से—संचालन से पुद्गल वर्गणा रूप कर्म आकर्षित होकर 'उसके आत्मप्रदेशों में' लगते हैं ।

३—परिणामे बंध—जीव के राग—माया-लोभ, द्वेष—क्रोध-मान रूप कर्पाय भाव के तारतम्य परिणाम से आये हुए कर्म प्रदेशों में तरतम स्थिति, शक्ति (रसबन्ध), एवं प्रकृति—स्वभाव का बन्ध 'जीव के असंख्य प्रदेशों' से होता है ।

४—उपयोगे धर्म—'जीव के अपने चेतन स्वभाव में' उपयोग रखने से धर्म—आत्मधर्म की सिद्धि होती है ।

पर में अपनेपन के भ्रम के कारण, जीव के योगकी क्रियाओं से पुद्गल वर्गणा रूप कर्म आकर्षित हो उसके आत्मप्रदेशों में लगते हैं । इसे प्रदेश बन्ध कहते हैं ।

जीव के कपाययुक्त—विषम परिणामों के तारतम्यता से कम रूप से आये हुए वर्गणामें स्थिति का बन्ध तारतम्य रूप से होता है। जीव के कपायों की तीव्रता से मोहनीय कर्म की स्थिति-अधिक में सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोंपम की स्थिति का बंध उसके प्रदेशों में होता है। इसे स्थिति बंध कहते हैं।

जीव के कपाय युक्त परिणाम में शुभाशुभ छ लेश्या की तारतम्यता से उन आये हुए कर्मों की शक्तिरूप से बंध (रसबंध) में तारतम्यता होती है।

उन कर्मों के विपाक से जीव को अपने कर्मफल भोगते समय वैसे ही तारतम्य भाव से सुख या दुःखादि भोगना पड़ता है। इसे रसबंध कहते हैं।

जीव की जैसी-जैसी मनोवृत्ति रहती है, उन कर्मों में वैसे-वैसे मोहनीयादि आठ कमरूप स्वभाव बंध जाते हैं। इसे प्रकृति बन्ध कहते हैं। कर्म उसके असंख्य प्रदेशों में दूध में पानी की तरह मिलकर बंध जाते हैं।

उन बंधे हुए कर्मों के उदयानुसार जीव को शरीरादि का संयोग मिलता है, तथा उन कर्मों का उदय भाव, चेतनशक्ति के संयोग से जीव को चेतनरूप से भासते हैं। जीव को ऐसा भासने के कारण उसे अपने कर्मानुसार मिले हुए शरीरादि में मोह-भ्रमता होती है, तथा उसके मुखमें राग, दुःखमें द्वेष होता है मोहनीयादि कर्मों के प्रभाव से भ्रमवश जीव ऐसी भूल अनादि काल से करता आया है।

पर्याये दृष्टि न दीजिये, शुद्ध निरंजन एक रे ।

श्री आनन्दधन

अतः जीव अपने मनुष्य जीवन में बुद्धि-विवेकरूप शक्ति पाकर भी अपने इस अनादि भूल को न सुधारे तो कब सुधारेगा ? यह विचारणीय है । इस अनादि भूल को सुधारने की प्रेरणा के लिये ऐसे महावीरादि महापुरुषों के उदाहरण की आवश्यकता होती है, जिन्होंने अपने इस अनादि भूल को जड़-भूल से सुधार कर अपने अनुपम सिद्ध स्वरूप को प्रगट किया है । ऐसे महान् पुरुषों का जीवन, उनका अमृत तुल्य हितोपदेश उदाहरण रूप से भव्य जीव के सामने आने से उन्हें अपने आत्मा के सत्य स्वरूप पर विश्वास करने का अवसर मिलता है । मनुष्य उस विश्वास के कारण अपने सत् स्वरूप का दिगदर्शन कराने-वाले भगवान् महावीरादि के प्रति आकर्षित होकर विनय भक्ति से बंधन करता है । तथा उनके अमृत तुल्य वाणी के आशय को समझने के लिये, उनके निर्देशित मार्ग में चलनेवाले संत पुरुष का सत्संग करके, अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करना चाहता है ।

ऐसा सुयोग मिलने पर मनुष्य को अपने सत् स्वरूप का भान होता है । अतः वह अपने सत् स्वरूप के बाधक-मोह तथा कषायों को अपना चिर शत्रु मान उसे नाश करने में प्रयत्नशील बनता है । जैसे-जैसे उदित तीव्र कषाय भाव को उपशम—शान्त करने में वह सफल होता है, वैसे-वैसे उसके तीव्र मोह-ममता रूप भ्रम का पर्दा हटता है । अन्तमें दर्शन मोहनीय रूप

भ्रम का पर्दा फाँस हो जाने से अपने चेतन सत्ता में शक्ति रूप से बीज रूप से रहे हुए केवल ज्ञानादि स्वरूप का बोध, उसे प्रतीति रूप से होता है। तब रूपी पदार्थों का दृश्यमान जगत् उस को पुद्गल, जड़ रूप से भासता है, तथा उसमें रहे हुए चेतन शक्ति का भान आत्म रूप से पृथक् भासता है। ऐसा बोध करने वाला वह स्वयं आत्मा है। ऐसे आन्तरिक अनुभव को, उस पर अटल श्रद्धा को भगवान ने निश्चय से सम्यग् दर्शन कहा है। मनुष्य के ऐसे भान को आत्म-जागृति समझनी चाहिये।

मनुष्य की आत्मा जाग्रत् होने से उसे अपने अशुभ (पाप) शुभ (पुण्य) शुद्ध (आत्म उपयोग) तथा विशुद्ध (शुद्धात्म उपयोग) भावोंकी पहचान होती है।

वह अशुभ भाव को पाप रूप लोहे का बन्धन, तो शुभ-भाव को पुण्य रूप सोने का बन्धन मानता है। दोनों को बन्धन रूप से समान जानता है। दोनों बन्धनों का अनुभव उसकी स्मृति में रहने से क्षणिक सुख भी उसे दुःख रूप भासते हैं।

पूर्व कर्म के उदयानुसार उसके शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, किन्तु उन भावों को वह त्यागने योग्य मानता है और उनके कार्यों में साक्षी रूप से वर्तता है। इस प्रकार उन भावों के उदय काल में उसमें अव्यापक रह कर, क्रमशः उन्हें नष्ट करता है।

जब उसका मन अन्तर्मुखी होकर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव मात्र में व्याप्त हो जाता है—समाधिस्थ हो जाता है;

तब उसे यह शुद्ध भाव मानता है। इसे यह भाव-आत्म अनुभव प्रवाह पसन्द है। अतः वह भाव को धनाये रहने में प्रयत्न शील रहता है।

किन्तु शुभाशुभ कर्मों का दृश्य ऐसे हम स्थिति में अधिक उद्भूत नहीं होते। लेकिन यह उन शुभाशुभ भावों में रहता नहीं, अव्यापक रहने का प्रयत्न करता है, क्योंकि उनमें उनकी रूपि नहीं रही। यह ध्यान के समय अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का भान अनुभव रूपसे करता है, तथा अन्य समय प्रतीति रूपसे करता है।

जब-जब शुद्ध आत्म स्वरूप का भान वह भूलता है, तथा शुभाशुभ भाव में रहता है, उसे वह प्रमत्त दशा मानता है।

अतः वह अपने शुभाशुभ भाव को हेय—त्यागने योग्य तथा शुद्ध भाव को उपादेय—आदरने योग्य मानता है, एवं विशुद्ध भाव को लक्ष्य रूप से जानता है, आन्तरिक धृष्टा करता है।

मनुष्य अपने शुद्ध आत्म स्वरूप के भान के साथ यदि ऐसा उपयोग रख सके तो वास्तविक रूप में धर्म-सकाम निर्जरा होती है, यानि उसके आत्मा की शुद्धि होती है। कर्मरतः विशुद्धि तथा समय जानेपर पूर्ण विशुद्धि होकर रहेगी। इसे अप्रमत्त दशा कहते हैं। अतः भव्यजन का फलज्य है कि अपनी अज्ञादि भूल को समझें, समझकर उसे त्यागें। स्वच्छन्दता से धर्मेन रूप अपने जीवन को समझें, तथा स्वच्छन्दता को अपने जीवन से निकाल देने के लिये कटिबद्ध हो जायें। स्वच्छन्दता यह है कि शरीरादि

में मोह-भ्रमवश सुखमें राग करना तथा दुःख में द्वेष करने रूप प्रवृत्ति एवं अपनी कल्पनानुसार धर्म प्रवृत्ति करते हुए, सर्वज्ञ के वचन की उपेक्षा कर स्वच्छन्द जीवन यापन करना ।

स्वच्छन्द जीवन त्यागने के लिये, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय तथा योग के मूल कारण क्रोध, मान, माया, लोभ रूप त्रिपम भाव को छोड़ना अनिवार्य है । अतः भव्य मनुष्य को उदय में आनेवाले अपने कपाय भावों को सतर्कता से उप-शम-शान्त करते रहना चाहिये । यही उनका कर्तव्य है, आन्तरिक साधना है, सर्वज्ञ के प्रवचन के आशय को समझ कर धर्म आराधन करना कर्तव्य है ।

श्री सहजानन्द कृत प्रथम पद—

परद्वये एकत्वता, उदये व्यापक भाव,
राग द्वेष अज्ञान थी, जन्म मरण दुःख दाव ।
पर कर्त्तृत्व अभ्यास श्री, अनादि आ संसार,
निज कर्त्तृत्व अभ्यास थी, दले संसरण असार ।
मच्छ वेध माघक परे, सामे पूर तराय,
जाण-नार जोनार मा, मुरता एम लवाय ।
निज सत्वे एकत्वता, उदये अव्यापक भाव,
ज्ञाता दृष्टा साक्षीये, उपजे मोक्ष स्वभाय ।
सहस्र पत्र पंकज परे, प्रह्व नलिनी मांय,
आत्म आवमता वरे, सहजानन्द-धन त्याय ।

पल्लव रामचन्द्र, धाना वामुदेव लक्ष्मण ।

ऐसे वयसमें लक्ष्मण-भाभी रूप से या दयालु-अभिमान से, एक ही प्रकारसे पास जीवन बिताने पर भी इनके पत्नों में दिन-रात जैसा अन्तर हो जाता है । इसे धाय भी रामचन्द्र तथा लक्ष्मण के जीवन से, धर्मान् अन्तर में साझी रूप से रहनेवाले भी रामचन्द्रके स्वभाव में तथा अन्तर में दयालु-अभिमान से रहनेवाले लक्ष्मण के स्वभाव में तुलना कर निर्णय कर सकते हैं । कथानक :—रानी कैकयी के अभिप्राय से, पिता दशरथ की आज्ञा से भी रामचन्द्र १४ वर्ष के लिये वनवास गये । प्रेमवश सीता, मनेह्वश लक्ष्मण भी इनके साथ गये । वही प्रतिवामुदेव रावण ने सीता-हरण किया । सीता को इनके पंजों में निकालने के लिये दोनों भाइयों ने युद्ध की ठानी, तथा अपने हनुमान सेनापति के साथ दोनों ने रावण के राज्य लंका पर चढ़ाई कर दी । रावण के दानवों जैसी क्रूर सेना का दोनों भाइयों ने जी-जान से नाशना किया, जिसमें वामुदेव लक्ष्मण के पायल हो मूर्छित हो जाने तक की नौबत आई । इससे आय लड़ाई की भयानकता का अनुभव कर सकते हैं । अन्त में रावण मारा गया, दोनों भाइयों की विजय हुई । तथा सीता को लेकर वापस अपने राज्य अयोध्या आय । भाई भरतादिकी प्रार्थना से रामचन्द्रजी गद्दी पर बैठे, राज्य चलाया । पृथ्वी लक्ष्मण वामुदेव प्रतिवामुदेव रावण को जीतने के तीन खण्ड राज्य के स्वामी बने । अथ विचारिये

दोनों का वन जाना, दोनों का रावण से लड़ना, तथा दोनों का राज्य करना, उपर से एक-सा दिखता है। किन्तु अपने जीवन में श्री रामचन्द्र ने अन्तर में साक्षी रूप से अपने उपयोग को रखा। फलस्वरूप यथासमय संसार से मुख मोड़ कर हार्दिक प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याहार कर मुक्त हुए। इधर लक्ष्मण ने अन्तर भावों से उन परिस्थितियों में व्याप्त रह कर, अभिमान किया, जिससे वे मृत्यु के बाद नरक गये। अतः रूपी पदार्थों में आसक्त रह कर उनमें स्वाभिमान करने का फल मनुष्य के लिये कितना बुरा हो सकता है, यह बालदेव लक्ष्मण के दुर्गति में जाने से समझ में आने लायक है।

इधर क्षणिक सुख-दुःख में साक्षी रूप से, अनासक्ति से जीवन बिताने का फल मनुष्य के लिये कितना अच्छा, सुन्दर हो सकता है, यह बालदेव रामचन्द्रजी के मुक्ति जाने से, अपने समझ में आने लायक है। सारांश यह निकलता है कि संसार में सभी रहते हैं, तथा अपने-अपने कर्म बदयानुसार सुख दुःख सभी को भोगना पड़ता है। किन्तु सुख दुःख को साक्षी से, अनासक्ति से मनुष्य भोगे तो नये चीकने कर्म न बंधने से, समय आने पर संसार से मुख मोड़ कर हार्दिक प्रतिक्रमण, आलोचन, प्रत्याहार कर आत्मध्यान से, शुक्लध्यान से सिद्धि लाभ करता है, मुक्त होता है अतः मनुष्य को किस प्रकार सुख दुःख से, परिवार से तथा संसार से अनासक्त रहना चाहिये, आगे वर्णन करेंगे।

ॐ नमः

आत्मदृष्टि मनुष्य का अनामक गृह जीवन ।

जैसा कुल मनुष्यने, मोहिवा संरसे नरे ।

ममार्ह तुल्यई माने, अणो अणोहि मुक्तिदर ॥

मु० पु० १ पु० १ अ ५ श्री माया

भावार्थ—जिम कुल में जीवने बन्म जिया, पां जिनके महधाम में यह रहता है, वनमें अज्ञानी जीव समता परना है, तथा निमग्न रहना है ।

अन्वय भावना

ना मारी तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भाग ना,

ना मारी भुन मोहियां मरजन के, ना मोद के ज्ञान ना ।

ना मारी धन धाम यौवन परा, प मोह जज्ञात्यना,

रे ! रे ! जीव विचार ममज्ञ मदा, अन्वयभा भावना ।

—श्री रामचन्द्र

सम्यग् दृष्टि—मनुष्य अपने आत्मा को इस प्रकार मानता है । जैसे :—

१—'मैं' आत्मा हूँ, चेतन लक्षणयुक्त, ज्ञाता दृष्टा मात्र अधिनाशी आत्मा हूँ ।

निश्चयसे—निज स्वभाव ज्ञानादि का कर्ता भोक्ता हूँ, नित्य, अरूपी, अनाहारी तथा अक्रिय हूँ ।

व्यवहारसे—अज्ञानवश शुभाशुभ आठ कर्मों का कर्ता, फल का भोक्ता हूँ, रूपी, आहारी, सक्रिय, विनाशी हूँ तथा अभिमान करने के कारण संसार भ्रमण कर रहा हूँ ।

२—शरीर, मन, इन्द्रिय पुद्गल हैं, जड़ हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श रूप हैं, क्षणस्थायी, विनाशी तथा अजीव हैं।

सम्यग्दृष्टि मनुष्य मानता है, कि—आत्मा तथा शरीर दोनों भिन्न वस्तुएँ हैं, दोनों का स्वभाव भिन्न-भिन्न है। मेरा त्रिकालिक स्वभाव चेतन स्वरूप है, तो शरीर विनाशी जड़-रूप है।

किन्तु अनादि काल से जीव मोह-ममतारूपी नशे के कारण शरीर में ही अपना अस्तित्व तथा सुख मानता आ रहा है। अज्ञानवश शरीर से अलग अपना अस्तित्व ही नहीं समझ पाता। इसलिए मनुष्य अपने मन, शरीरके अनुकूल अवस्था में सुख, प्रतिकूल अवस्थामें दुःख मान रहा है।

अतएव शारीरिक मानसिक दुःखों से बचने के लिये तथा सुखों के साधन संचय करने के लिये वह रात-दिन परिश्रम करता है।

फलस्वरूप उसे क्षणिक सुख भले ही मिले, किन्तु आरंभ समारंभ रूप पुरुषार्थ में व्यस्त रहने से तथा आर्तध्यान, रौद्र-ध्यान रूप अध्यवसाय रहने के कारण से मनुष्य, तिर्यश्च गति (पशु पक्षी, वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि) के अथवा नरकादि रूप दुर्गति के अनुकूल कर्म उपार्जन कर लेता है। इस प्रकार वह अनादिकाल से चारगति के चौरासो लाख जीवा-योनियों में 'कोलहू के वेल की तरह' जन्म मरण रूप चक्कर लगा रहा है। जब तक उसे निज आत्म स्वरूप का बोध न होगा, तब तक दुःखदायी संसार भ्रमण करता ही रहेगा।

उपजे मोह विकल्प थी, समस्त आ संसार,
अन्तर् मुक्त अवलोकतां, विलय यतां नहीं वार।

—श्री राजचन्द्र

यदि अपने इस महान दुःखदायी भ्रमण का अन्त करना है, कमौ से संतप्त आत्मा को शान्त करना है, तथा अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। तो अपने विश्वास एवं विचार शक्ति का, छोड़ने योग्य आर्तध्यान, रौद्रध्यान रूप अभ्य-
वसायों में प्रयोग करना उचित नहीं है। अतः अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति को त्यागने तथा धर्म-ध्यान आराधने के लिये पहले निम्न तीन शक्तियों को त्यागना आवश्यक है। जैसे—

(१) माया शक्त्य—दम्भ-कपट से धर्म क्रिया करना।

(२) नियामा शक्त्य—इसलोक तथा परलोक के पौद्गलिक सुख के लिये धर्म करना।

(३) मिथ्यादर्शन शक्त्य—विपरीत समझ से धर्म आराधन करना।

अतः इन तीनों शक्तियों—कांटों को हृद्य से निकालकर अपने विश्वास तथा विचारशक्ति को आत्म-शुद्धि के लिये निम्न-प्रकार से धर्म साधन में प्रयुक्त करना कर्तव्य है। जिससे मनुष्य को आत्म-दर्शन निज स्वरूप का यथार्थ बोध होना सुगम है।

अज्ञान तिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जन शलाकया,
नेत्रमुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवेनमः।

भावार्थः—मनुष्य के अज्ञान रूपी अन्धकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर उसके ज्ञान रूपी नेत्र को खोलने में समर्थ सद्गुरु को नमस्कार है।

१—विनय धर्म का मूल है। अतः विनयपूर्वक पुष्ट अवलम्बन रूप भगवान् महावीरादि के प्रतीक स्वरूप जिन मूर्तियों का पूजन, स्तवन, भक्ति आदि करना धर्म साधन है।

२—भगवान् की आज्ञा में चलनेवाले सुसाधुओं की सेवा, सुश्रुषा कर उन्हें शुद्ध आहार पानी देने से मनुष्य धर्म के योग्य बनता है।

३—उनका सत्संग कर सत्शास्त्र अध्ययन, मनन करने से।

४—उनकी घाणी के भर्म को समझकर उदय में आनेवाले तीव्र कंपाय भावों को उपशमादि करने से आत्मबोध में बाधक दर्शनमोह की सात प्रकृतियों का उपशम होता है, तब मनुष्य को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध-भाँकी-दर्शन होता है। उसे यह बोध अल्प समय तक ही रहता है, इसे उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। मनुष्य को ऐसा आन्तरिक बोध एक बार हो जाने से उसका संसार भ्रमण सीमित हो जाता है। उन प्रकृतियों के फिर से उदय होने पर उनमें से सम्यक्त्व-मोहनीय का क्षय करे तथा बाकी सातों को दबाये रखे तो उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाता है। ऐसा जो आन्तरिक बोध न्यूनाधिक रूप से होता रहे, तो वह अधिक में पन्द्रह मोलह भव करता है।

जो मनुष्य इस बाधक शक्ति को हमेशा के लिये नाश कर

देते हैं, उन्हें क्षांतिक सम्यक्त्व हो जाता है। उन्हें हमेशा अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चेतन स्वभाव का मान-प्रतीति रूप से धना रहता है वे अधिक में तीन या पाँच भव कर अवश्य मुक्त हो जाते हैं।

मनुष्य को ऐसे स्थ-पर के भेद ज्ञान रूप सद्विवेक व्यपन्न हो जाने से उसे अपने शरीरादि के क्षणिक सुखों में अरुचि होती है, उसे विराग कहते हैं। पर में विराग होने से अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अविनाशी स्वभाव को शरीर से मन से तथा इन्द्रियों से वृथक समझना है, मानता है, तथा शत्रुपूर्वक अपने कमों के उदय में अव्यापक रह कर उनमें साश्री रूपसे घर्तता है। अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को हमेशा स्मरण रखने का प्रयत्न करता है। ऐसा आन्तरिक बोध जिसको हो उसे निश्चय सम्यक्त्व हुआ है। मनुष्य को इस दशाको आत्म जागृति समझें। सद्देव, सद्धर्म में सर्वज्ञ के शासन में श्रद्धा रखना व्यवहार नय का सम्यक्त्व है। ऐसा बोध मनुष्य को है कि नहीं ? इसको परीक्षा पाँच लक्षणों से की जा सकती है। जैसे, कराम, संयोग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था।

१—क्रोध, मान, माया लोभ रूप, विषम भावको शान्त करना उपशम है।

२—सत्संग में, सर्वज्ञ भाषित धार्मिक कर्तव्य में असाह को कहते हैं।

३—सांसारिक, पारिवारिक कार्य में अरुचि को निर्वेद कहते हैं।

४—मन, वचन, काया से कार्य करते समय आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान से आत्म विराधना न हो, यह भाव अनुकम्पा है। तथा शरीरादि के द्वारा छ काय के जीवों की हिंसा न हो, यह द्रव्य अनुकम्पा है।

५—निज आत्म स्वरूप में, तथा सर्वज्ञ भाषित मोक्ष मार्ग में श्रद्धा ही आस्था है। अतः कर्मों के उदयानुसार मनुष्य को शरीर मनके द्वारा जो भी कार्य जैसे—खाना, पीना, काम धन्वा, विषय-भोगादि करना पड़े, उन कार्यों में आसक्त न होवे अपना सुख न समझे, तथा अधिकाधिक विषय-भोग की चाह शब्दा न करना अपना कर्तव्य समझे। जितने अंश में मन आसक्त हो जाय, उन् आसक्ति के दर्शक रहे। यदि अनासक्त रहना दुःसाध्य प्रतीत हो तो कम से कम अपने ह्यायक मात्र साक्षी स्वभाव का भान न भूलना न चाहिये। जैसे—

समकित दृष्टि जीवड़ा करे कुटुम्ब प्रतिपाल,

अन्तरंग न्यारो रहे, ज्युं धाय खिलावे बाल।

रोगी जैसे—रोग से मुक्त होने के लिये औषधादि का सेवन करता है, उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि मनुष्य भोगावली कर्मों के बंधन से छूटने के लिये रखे परिणामों से विषयादि भोगता है।

उदयाधीन कर्मों के भोग को भोगते हुए उनके बंधन से मुक्त होना ही उसका उद्देश्य है। तथा अपने ज्ञाता दृष्टा मात्र त्रिका-

लिक स्वभाष का स्मरण करते हुए, अपने विगुह स्वरूप का पूर्ण विकास करना है, ऐसा अपना लक्ष्य निश्चय करता है।

इस प्रकार अपने त्रिकालिक पारिवारिक स्वभाव को सर्व-जन्य औद्योगिक विधायों से घमसा रहित करते हुए शुद्ध से शुद्धतर तथा शुद्धतम किया जा सकता है। ज्ञानी की ऐसी विचार-धारा रहने कारण आगम में बड़ा है, कि - ज्ञानी का भोग निर्मल का हेतु है, तथा अज्ञानी का तप कर्म बन्ध का हेतु है। क्योंकि ज्ञानी उदयानुसार विषयादि भोग कर उन कर्मों से विषयों से छूटना चाहता है अतः उसके निर्मल होनी है। विन्तु अज्ञानी तपस्वियों के द्वारा देयादि के क्षणिक सुखों की कामना करता है, अतः उसे तप बंधन रूप होता है।

होत आसथा परितया, नहीं इनमें मन्देह।

मात्र दृष्टि को भूल है, भूल गये गत एह ॥

—भी राजचन्द्र

श्री सहजानन्द कुल—

विनती पद

हो प्रभु जी, मुझ भूल माफ करो।

नहीं हूँ योगी नहीं हूँ भोगी, तारो दास रहरो। हो०।

नहीं हूँ रोगी नहीं हूँ निरोगी, मारी पीड़ हररो। हो०।

तुम गुण पागो सुरता जागी, नाथ हवे उद्धरो। हो०।

दर्शन दीजे डील न कीजे, दिल नुं दर्द हररो। हो०।

अभी रस बयारी मुद्रा नारी, निरादिन नयन नरो। हो०।

आफि स्वामी मुझ कर माँही, सहजानन्द भरो। हो०।

ॐ नमः

सम्यग्दृष्टि मनुष्य के साधन स्वरूप तीन समताभाव ।

किं दानेन तपोभिर्वा यमैश्च नियमैश्च किम् ?

एकैव समता सेव्या तरी संसार वारिधौ ॥

श्री यशोविजय कृत-अध्यात्मसार प्रबंध ३, श्लोक ३६ ।

भावार्थ—संसार रूपी समुद्र में जिसके पास समता रूपी जहाज है, उसे दान, तप, यम, नियमादि से क्या ?

१—आत्मवत् सर्व भूतेषु :—संसार में रहे हुए प्राणी मात्र की आत्मा अपनी आत्मा के सदृश है। शरीरादि का जो भेद दिखाई देता है, वह अपने-अपने कर्मों के उदयानुसार है। प्रत्येक जीव में जो विचित्रता पाई जाती है, वह सब कर्मजन्य है। मूलतः वस्तुतः सभी जीव समान हैं। अतः मनुष्य को सभी जीवों के प्रति निर्बैर बुद्धि रखनी आवश्यक है। सब सुखी हों, सब को आत्म कल्याण का सन्मार्ग प्राप्त हो। ऐसी सद्बिचार धारा को भावदया कहते हैं। जैसे—श्री देवचन्द्र कृत रत्नाग्र-पूजा में—‘सर्व जीव कर्तुं शासन रसी, ऐसी भाव दया मन बढ़सी,’ पद से समझ लें।

सभी जीवों के प्रति अहिंसक वर्त्ताव रखना कर्तव्य है। जैसे—चलना, फिरनादि सभी शारीरिक, वाचिक, मानसिक कार्य उपयोग रख कर यत्न से करना, जिमसे किसी को कष्ट न पहुंचे। इसे व्यवहार दया कहते हैं।

२—दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत-स्पृहः ।

धीतराग-भय-क्रोध स्थिरधीर्मुनिरुच्यते ॥

गीता (२।५७) से ।

मनुष्य को क्षणिक सुखों में अपना सुख न मानना तथा दुःख, भय, शोकादि में दुःख न मानना कर्तव्य है । उसे ऐसा मानसिक संयम करना होगा कि समस्त सांसारिक सुखों को निःस्पृह होकर तथा समस्त दुःखों को अनुद्विग्न चित्त से सह संकेप से मानसिक संयम की आराधना करने से क्रमशः इसकी धीतराग दशा प्रगट होगी ।

३—सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थसूत्र

भाषाये—जीवादि तत्त्वों की यथायथे धृष्टा करना, उन्हें यथार्थतया जानना तथा तदनुकूल आचरण में स्थिरता ही मोक्ष मार्ग है ।

अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को निश्चय से ऐसा मानना कि आत्मसत्ता में केवलज्ञान धीजरूप से रहा हुआ है तथा समस्त श्रुतज्ञान का आधार आत्मा है, ऐसी आन्तरिक धृष्टा-प्रतीति निश्चय सम्यग् दर्शन है, अपने चिंतन-ज्ञाना दृष्टा मात्र त्रिकालिक स्वभाव का अनुभव होना निश्चय से सम्यक् ज्ञान है तथा उस अनुभव ज्ञान में समाधिस्थ रहना या शुक्लध्यान में रमण करना ही निश्चय से सम्यक् चारित्र्य है । यह निश्चित मोक्ष-मार्ग है । ऐसे तीनों समताभाव में आन्तरिक धृष्टा रखनेवाला

मनुष्य सम्यग्दृष्टि है। ऐसा सम्यग् दृष्टि मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति का दो घड़ी पर्यन्त सद् उपयोग करे तो उसे भाव से सामायिक व्रत, तथा दिन-रात वैसी साधना करे तो पौषध व्रत कहते हैं। तथा जीवन पर्यन्त उस शुद्ध भावना में प्रयत्न करना ही साधु जीवन-सही अखण्ड साधना है। करेमि भंते पाठ पूर्वक दो घड़ी पर्यन्त एक आसन में बैठकर स्वाध्याय जपादि करना द्रव्य से व्यवहार-सामायिक है।

पूनीया श्रावक के ऐसे सामायिक का मूल्य बताते हुए, भगवान् महाश्वीर ने राजा श्रेणिक से कहा था कि, तुमारे राज्य के सब धन से भी ऐसे सामायिक का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तात्पर्य यह है कि निश्चय सामायिक से आत्मा को चिर शान्ति एवं अनुपम आनन्द प्राप्त होता है, तो धन से अशान्ति एवं दुःखदायी सुख।

भव्य जन ! आपको कौन-सा सुख प्रिय हो सकता है, इसका निर्णय आप स्वयं करें।

शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धता में केलि करे,

शुद्धता में स्थिर रहे, अमृतधारा बरसे।

—श्री राजचन्द्र

इस प्रकार जो मनुष्य अपने सत्ता में शक्ति रूपसे रहे हुए केवलज्ञानदि स्वरूपकी शुद्धता का विचार करते हैं, उसका ध्यान करते हैं तथा उसमें स्थिर रहते हैं, वे अनुभव रूप अमृतधारा में स्नान कर पुलकित होते हैं, तथा विभोर होकर

सहजानन्द दशा में रमते हैं। कैसी अपूर्व शान्ति, कैसा अपूर्व आनन्द है, वर्णनातीत अवस्था है।

आत्म भावना भावतां जीव लहे केवलज्ञान रे।

—श्री राजचन्द्र

सचेष्ट रहकर इस प्रकार आत्म भावना भाने वाला समुप्यः यथासमय अपने केवलज्ञान स्वभावको प्रगट करेगा, तथा जब तक उसे संसार में रहना पड़ेगा, वह सुखी रहेगा। जैसे धान्य के लिये खेती करने वाले किसान को घास-फूस मुफ्त में मिलता ही है।

श्री सहजानन्द कृत —

अज्ञपा प्रतीक पद

हंसा ! तुम समरण मुक्त प्यारो, तुम स्मरणे भव पारो ॥ हंसा ॥
 जाणें छे आघात भावधी, खीर नीर व्यवहारो,
 पय पात्रे जल भरने त्यागी, करे तूं दुग्धाहारो ॥ हंसा ॥
 योगी जन तुम लक्ष धरीने, छोड़ी सब जंजालो,
 प्राण बाणी रस तुम पद जपता, करे जड़ चेतन फालो ॥ हंसा ॥
 ज्ञान ज्योत प्रगटे घट अन्दर, वरसे अमृत धारो,
 मन भयूर हर्षे अति नाचत, अनहद जीत नगारो ॥ हंसा ॥
 गगने आमन दिव्य सुगन्धी, सिद्धि तणो नहीं पारो।
 रोम धर्ता तेमा नही अटके, सहजानन्द सवारो ॥ हंसा ॥

ॐ शान्ति

अहिंसा परमोधर्मः

अहिंसा आठ प्रकार की है। जैसे :—स्वरूपदया, अनुबंध दया, द्रव्यदया, भावदया, स्वदया, परदया, व्यवहारदया, निश्चयदया।

१. स्वरूपदया—करुणा बुद्धि से दोन दुःखी को भोजन, कपड़ादि देना, रोगीको दवादि देना तथा बालकों को सत् शिक्षादि का प्रबन्ध करना।

२. अनुबंधदया—हित बुद्धि से गुरुजन का बालक को दण्ड देना तथा मंदिर, उपाश्रयादि बनाना।

३. द्रव्यदया—छद्म काय के जीवों के प्राणों की रक्षा करने की भावना। जैसे, अभयदानादि।

४. भावदया—सब जीवों को आत्म-कल्याण का सत्य मार्ग प्राप्त हो ऐसी भावना। इस भावना से मनुष्य तीर्थंकर नामकर्म तक उपार्जन कर सकते हैं।

५. स्वदया—अपनी आत्मा की मिथ्यात्व, अधिरति, प्रमाद, कषाय से रक्षा करना, तीन शक्तियों को त्यागकर सर्वज्ञ भाषित धर्म का अनुष्ठान करना।

६. परदया—अन्य मनुष्यों को उपदेशादि के द्वारा स्वदया रूप धर्म का मार्ग बतला कर उन्हें धर्म में स्थिर करना पर दया है।

७. व्यवहार दया—शारीरिक, वाचिक, मानसिक सभी कार्य यत्नापूर्वक करना, जिससे छ काय के जीवों की हिमा न हो तथा किसी को कष्ट न हो। पाँच समिति पूर्वक सब कार्य करना जैसे—इर्थासमिति, आपासमिति, एषणासमिति, ध्यायण भंड निश्चेप समिति, पारिष्ठापनिका समिति।

८. निश्चय दया—आत्मा है। आत्मा नित्य है। यह ज्ञानादिका कर्ता है। सत्चित् आनन्द का भोक्ता है। उसका मोक्ष है। मोक्ष का उपाय सम्यग् दर्शन ज्ञान-चारित्र्य रूप समाधि है। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति पूर्वक आत्म ध्यान में शुद्ध ध्यान में स्थिति रहे, उसे निश्चय दया कहते हैं। इससे संचित कर्मों की अधिकाधिक सकाम निर्जरा होती है। अंत में केवलज्ञान प्रगट होता है।

श्री राजचन्द्रकृत 'आत्मसिद्धि गुजराती' से हिन्दीसविस्तार

१. आत्मा है—जैसे—शरीर, घट, पटादि पदार्थ हैं, वैसे आत्मा भी है। जैसे शरीरादि अपने गुणों से प्रमाणित है वैसे ही आत्मा भी स्व-पर प्रकाशक चेतन शक्ति प्रत्यक्ष गुण से प्रमाणित है।

२. आत्मा नित्य है—आत्मा त्रिकालिक द्रव्य है, तथा स्वभाविक पदार्थ है। क्योंकि आत्मा की उत्पत्ति में, कोई संयोग अनुभव में नहीं आता। कोई भी संयोगी द्रव्य से चेतन सत्ता प्रगट होने योग्य नहीं, अतः अनुत्पन्न है, असंयोगी होने से अधिनाशी है। क्योंकि जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं,

वसका किसी से नाश भी नहीं। अतः आत्मा चेतन सत्ता की अपेक्षा से नित्य है।

३. आत्मा कर्ता है सब पदार्थ अर्थ क्रिया सम्पन्न हैं। आत्मा भी क्रिया सम्पन्न है, अतः कर्ता है। श्री सर्वज्ञदेव ने व्यवहार की अपेक्षा से जीव को छ प्रकार कर्ता कहा है, तथा निश्चय-परमार्थ की अपेक्षा से मात्र केवल ज्ञानादि स्वभाव का कर्ता कहा है।

(१) अशुद्ध व्यवहार से—जीव भावकर्म मात्र का कर्ता है। जैसे—उसे शरीर में पौद्गलिक पदार्थों में मोह-ममता, राग द्वेष रूप विषम परिणाम होता है।

(२) अनुपचरित व्यवहार से—जीव आठ द्रव्य कर्मों का कर्ता है। वह कर्म फलस्वरूप मन, वचन कायादि का कर्ता है।

(३) उपचरित व्यवहार से—जीव स्त्री, पुत्र, धन, घर, नगरादि का कर्ता है।

(४) अशुभ व्यवहार से—जीव संरम्भ, समारंभ, आरंभ का कर्ता, १८ पाप स्थानक, १५ कर्मादानों का कर्ता तथा आर्त, रौद्र ध्यान का कर्ता है।

(५) शुभ व्यवहार से—जीव दान, शील, तप, भाग्य का कर्ता तथा श्रावक के १२ व्रत या साधु के पंच महाव्रतादि का कर्ता है। तथा धर्म ध्यान—आत्म ध्यान का कर्ता है।

(६) शुद्ध व्यवहार से—आत्मा सम्यग् दर्शन-ज्ञान में रमणता रूप चारित्र्य तथा स्थिरता रूप तप में पुरुषार्थ कर्ता तथा

(१) भाव सामायिक संयम, (२) छंदोपस्थाप्य संयम, (३) परिहार विदुद्धि संयम, (४) सूक्ष्म-सम्पराय संयम, (५) यथाव्याप्त संयम, तथा शुक्ल ध्यान का कर्त्ता है।

अनादि काल से जीव अशुद्ध, अनुपचरित, उपचरित तथा अशुभ व्यवहार करता आया है। फलस्वरूप संसार भ्रमण करता है। मनुष्य को इन चारों व्यवहार में कर्त्तापन के अतिमान को त्याग कर क्रमशः उदय में आनेवाले कर्मों में अव्यापक रह कर साक्षी रूप से चर्तना कर्त्तव्य है। कर्मों के उदयकाल में साक्षी रूप से रहने से बंधे हुए कर्म फल देकर नष्ट हो जायेंगे। तथा नये चीकने कर्म न बंधेंगे। शुभ व्यवहार सीढ़ी रूप है। सीढ़ी, ऊपर चढ़ने के लिये साधन मात्र होती हैं।

शुद्ध व्यवहार आत्मा का बिकाश क्रम है, जिससे आत्मा शुद्ध से शुद्धतर अवस्था को (गुणस्थानक) प्राप्त कर अन्त में अपने निश्चय स्वरूप केवल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को प्रगट कर लेता है।

४—आत्मा भोक्ता है—जैसी-जैसी क्रिया एवं अध्यवसाय जीय करता है, वैसा-वैसा फल वह भोगता है। जैसे—अशुभ भाव करने से पाप बंधता है, फल स्वरूप दुःख पाता है। शुभ भाव से पुण्य बंधता है, फलस्वरूप सुख पाता है। जैसे ही कपायादि या अकपायादि जिस किसी अध्यवसाय में वह रमता है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है।

५—आत्मा का मोक्ष है—जिसअनुपचरित व्यवहार से

जीव को आठ कर्मों का कर्त्ता कहा, तथा कर्त्तापन होने से उसके फल को भोक्ता कहा। वैसे ही शुद्ध व्यवहार से क्रमशः चार घाति कर्म नष्ट होकर केवलज्ञान प्रगट होता है। धाद में आयु आदि चार कर्मों के अंत होने से जीव जन्म मरण से हमेशा के लिये मुक्त हो जाता है।

६—मोक्ष का उपाय—सम्यग् दर्शन ज्ञान चारित्ररूप समाधि से, सकामनिर्जरा से, आत्मध्यान से, शुद्धध्यान से जीव मुक्त होता है।

श्रीसर्वज्ञदेव ने इन छः पदों को सम्यग् दर्शन का मुख्य निवास स्थान कहा है। समीप मुक्तिगामी मनुष्य के सहज विचार में जीव के ये छः स्थानक सप्रमाण भासते हैं। आत्म स्वरूप को विस्तार से समझने के लिये तथा इनमें सन्देह रहित श्रद्धा करने के लिये ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा वर्णन किया है।

अनादि मोहदशा—स्वप्नदशा से, उत्पन्न मनुष्य को अहं-भाव, ममत्वभाव होने के कारण उसे स्वच्छंदता प्रिय है, उससे निवृत्त होने के लिये, आत्म स्वरूप के छः स्थानकों का धिवेचन किया।

मोहदशा-स्वप्नदशा से रहित, चेतन लक्षण युक्त ज्ञाता दृष्टा मात्र निज आत्म स्वरूप है। ऐसी जिसकी परिणाम-धारा हो, उसकी आत्मा जागृत होकर सहज में सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करता है। तब किसी भी अशुद्ध, विनाशी, कल्पित भाव में उसे हर्ष, शोक, अपनापन नहीं होता। विनाशी परवस्तु के

में उसे इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं होती। रोग, शोक, जन्म जरा मृत्यु से परे अपने आत्मस्वरूप का जानता है, तथा अपने आत्मस्वरूप को विशुद्ध, सम्पूर्ण, अविनाशी, सहजानन्दी मानता है, वेदता है, तब कृतार्थ हो जाता है।

सारंग—सर्वज्ञदेव के आश्वानुसार जो सत् पुरुष हेय-छोड़ने योग्य अध्यवसाय तथा कार्य, जैसे—अशुद्ध, अनुपचरित उपचरित तथा अशुभ व्यवहार को त्याग देते हैं, या त्यागने का प्रयत्न करते हैं, तथा उपादेय-आदरने योग्य अध्यवसाय एवं कार्प्य जैसे शुभव्यवहार-याह्य पारित्र तथा शुद्ध व्यवहार रूप अन्तर संयम करते हैं। वे सत् पुरुष यथासमय सब घाति कर्मों का नाश कर अपने केवल ज्ञान-दर्शन स्वरूप को प्रगट करके तथा आयु आदि कर्मों के अंत होने पर जन्म, जरा मृत्यु से तथा सब दुःखों से मुक्त होते।

श्रीदेवचन्द्र कृत—

समकित की सञ्ज्ञाय

समकित नहि लख्युरे, एतौ स्वरूपो चतुर्गति माहि ॥सम०॥
 प्रस त्याग की फरणा कीनी, जीवन एक विराध्यो,
 तीन काल सामायिक करता, शुद्ध उपयोग न साध्यो ॥सम०॥
 झूठ न बोलवा को व्रत लीनो, चोरी नो पण त्यागी,
 व्यवहारादिक महा निपुण भये, अन्तर्दृष्टि न जागी ॥सम०॥
 धर्म बाहु कर तबे छटके, भस्मी लगा धूम गटके,
 झटाझट शिर मुंडे जूदे, विण श्रद्धा भव भटके ॥सम०॥
 निज पर नारी त्याग करके, ब्रह्मचर्य व्रत लीधो,
 स्वर्गादिक याको मुख पामी, निज कारज नवी सीधो ॥सम०॥
 बाह्य क्रिया सब त्याग परिषद, द्रव्यलिङ्ग धरलीनो,
 कहे या विध तो हम, बहुत बार कर लीनो ॥सम०॥

१	छोड़ने योग्य हेय (अशुभ) है। मिथ्यादृष्टि मनुष्य का भाव।	ज्ञानने योग्य क्षेय (शुभ) है। व्य० सम्यग्दृष्टि मनुष्यका भाव	आदरने योग्य उपादय (शुद्ध) है नि० सम्यग्दृष्टि मनुष्यका भाव
२	रूपी पदार्थों में, शरीरादिमें मोह-ममता, तीव्र रागद्वेष होना विद्या, धन, बलादिमें मद-स्वाभिमान होना।	रूपी पदार्थों में, शरीरादिमें मोह ममता, मन्द राग द्वेष होना। पंच परमेष्ठिमें विनय-भक्ति। धनादि में अल्प अभिमान। धनादि में सीमित लोभ होना। जहाँ तक बने सरल जीवन। प्रतिकूलता में क्षमा रसना।	रूपी पदार्थों में, शरीरादिमें मोह नहीं, अल्प राग द्वेष होना। आत्मा-परमात्मा में समभाव। विद्या, धनादिमें अभिमान नहीं धनादिमें गन्धस्थभाव होना। सरल, निष्कपट जीवन। क्षमा भावमय जीवन।
३	धनादिमें मूर्खा-तीव्र लोभ होना लोभवश माया, प्रपंच करना।	मैत्री, प्रमोद, कारण्य तथा माध्यस्थ भाव रहना। अनित्यादि १२ भावना करना। सर्वज्ञ प्रयचन को पढ़ना सद्गुरु से समझना, स्मरण, मनन करना, तथा सत्संग कर धर्म चर्चा करना। आत्महित के लिये धार्मिक -- जीवनवाला मनुष्यव्यवहारसे सम्यग्दृष्टि है	परमें इष्टानिष्टभाव नहीं होना
४	याधक व्यक्ति बलु, परिस्थिति में क्रोधादि भाव।	फलस्वरूप रौद्रध्यान होना।	फर्मा के उदय में अव्यापक। स० ज्ञान-जीवादि तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान होना। स० दर्शन-शुद्ध आत्म स्वरूपपर श्रद्धा-प्रतीति रहना। स० चारित्र -- निज ज्ञानादि स्वभाव में रमण करना। स० तप -- इच्छाओंको रोकना।
५	फलस्वरूप रौद्रध्यान होना।		
६	लोभवश आर्त ध्यान होना।		
७	शरीर में ही अपना अस्तित्व मानने की भूल के कारण सर्वज्ञ के आज्ञाकी उपेक्षा कर विषय सुखों की लालसा पूर्ति के लिये स्वच्छन्द जीवन वितानेवाला मनुष्य मिथ्या-दृष्टि है।		

અપ્રતિક્રમણ-અપ્રત્યાખ્યાન-અનાલોચના ।

પ્રતિક્રમણ-પ્રત્યાખ્યાન-આલોચના

સેવક મદુસુદ ધી મહાજાનન્દ ।

૧. અપ્રતિક્રમણ—અતીતકાલ માં જે પર દ્રવ્યો નું પ્રદાન થયું હતું તેમને ધનમાન માં સારા જાણવા, તેમના સંસ્કાર મહેવા, તેમના પ્રત્યે મમત્વ રહેવું, તે દ્રવ્ય અપ્રતિક્રમણ છે । અને તે પર દ્રવ્યો ના નિમિત્તે જે રાગાદિ માલો થયા હતા, તેમને ધનમાનમાં મહા જાણવા, તેમના સંસ્કાર રહેવા તેમના પ્રત્યે મમત્વ રહેવું તે માલ અપ્રતિક્રમણ છે ।

૧—પ્રતિક્રમણ—પૂર્વે લાગેલા દોષથી આત્મા ને પાછો ધાલવો તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે ।

૨—અપ્રત્યાખ્યાન—અવિષ્યકાલ સમયથી પરદ્રવ્યો ની ઘાંછા રાલથી મમત્વ રાલવું તે દ્રવ્ય અપ્રત્યાખ્યાન છે । અને તે પર દ્રવ્યોનાં નિમિત્તે માલિ માં ધનારા જે રાગાદિ માલો, તેમની ઘાંછા રાલથી, મમત્વ રાલવું તે માલ અપ્રત્યાખ્યાન છે ।

(૨) પ્રત્યાખ્યાન—અવિષ્ય માં દોષ લગાડવાનો સ્થાન કરવો તે પ્રત્યાખ્યાન છે ।

(૩) અનાલોચના—વર્તમાન માં જે પર દ્રવ્યો પ્રદાન થયે વર્તે છે, તેમને સારા જાણવા તેમના પ્રત્યે મમત્વ રાલવું, તે દ્રવ્ય અનાલોચના છે । અને તે પર દ્રવ્યો ના નિમિત્તે જે રાગાદિ માલો, વર્તમાન માં વર્તે છે, તેમને સારા જાણવા તેમના પ્રત્યે મમત્વ રાલવું તે માલ અનાલોચના છે ।

૩. આલોચના—વર્તમાન ના દોષ થી આત્મા ને જુદો રાખવો, કરવો તે આલોચના છે । ત્રણેકાલ ના દોષો થી આત્મા ને અલગ રાખવો, તેજ પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચના છે । માત્ર મિચ્છામિ દુઃકલ્પ્ વોલી જવું તે પ્રતિક્રમણ ન કહેવાય । વર્તમાન માં ઉદ્યેષણે વત્તતા સમસ્ત પ્રસંગો માં સાક્ષી ભાવે રહતાં, ત્રણેકાલ સમ્યન્ધો દોષો ઉત્પન્ન ન થાય, આત્મા અદોષજ રહે । આયું અદોષ જીવન જેનું હોયતે આત્માજ પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન અને આલોચના છે । વર્તમાન પરિસ્થિતિ નો સાક્ષી ભાવે ઉપયોગ ફરે, તેજ જ્ઞાની કહેવાય । તેથી ઉલ્લું વિપયાદિ સેથી ને દુરુપયોગ કરે તે અજ્ઞાની કહેવાય । પ્રત્યેક પ્રસંગ પૂર્વ કર્માનુસાર જ પોતાનાં વાવેલાં યીજ અનુસારજ, અનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ પળે આવે છે તો પછી તેમાં વિપમ રહેવું શા માટે ? જેમ—

૧—ભગવાન મહાવીરના જીવે ઘાસુદેવ ના ભવ માં શય્યા-પાંલક ના દોષની ક્ષમા આપી હોત, સાક્ષી ભાવે રહ્યા હોત, તો છેલ્લા ભવ માં કાન માં ચીલા ન ઠોકાળા હોત ।

૨—જેમ કે વર્તમાન માં રાજતિલક ની તૈયારી છે । ત્યાં એકદમ શ્રી રામચન્દ્રજી ને વનવાસ ઉદ્ય આગ્યો, જેને સમતા થી વધાવી લેના, મૂતકાલ ના કર્મો વર્તમાન માં ભોગવાઈ જઈ, માવિ સંસાર ના યીજ ન થયાં । જો રાજ નો લોભ સેવ્યો હોત તો નવો સંસાર તૈયાર થાત, અને મુક્ત ન થયા હોત ।

ૐ સહજાનન્દ ।

અપ્રતિક્રમણ-અપ્રત્યાખ્યાન-અનાલોચના ।

પ્રતિક્રમણ-પ્રત્યાખ્યાન-આલોચના

લેખક સદ્ગુરુ શ્રી સદ્જ્ઞાનન્દ ।

૧. અપ્રતિક્રમણ—ઘટીતકાલ માં જો પર દ્રવ્યો નું પ્રાણ પર્ણ હતું તેમને ઘર્તમાન માં સારા જાણવા, તેમના સંસ્કાર રહેવા, તેમના પ્રત્યે મમત્વ રહેવું, તે દ્રવ્ય અપ્રતિક્રમણ છે । અને તે પર દ્રવ્યો ના નિમિત્તે જે રાગાદિ ભાવો થયા હતા, તેમને ઘર્તમાનમાં ભટ્ટા જાણવા, તેમના સંસ્કાર રહેવા તેમના પ્રત્યે મમત્વ રહેવું તે ભાવ અપ્રતિક્રમણ છે ।

૧—પ્રતિક્રમણ—પૂર્વે લાગેલા દોષથી આત્મા ને પાછો ધાલવો તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે ।

૨—અપ્રત્યાખ્યાન—અવિષ્યકાલ સમ્બંધી પરદ્રવ્યો ની ઘાંઘા રાણથી મમત્વ રાણવું તે દ્રવ્ય અપ્રત્યાખ્યાન છે । અને તે પર દ્રવ્યોનાં નિમિત્તે ભાવિ માં થનારા જે રાગાદિ ભાવો, તેમની ઘાંઘા રાણથી, મમત્વ રાણવું તે ભાવ અપ્રત્યાખ્યાન છે ।

(૨) પ્રત્યાખ્યાન—અવિષ્ય માં દોષ લગાડવાનો ત્યાગ કરવો તે પ્રત્યાખ્યાન છે ।

(૩) અનાલોચના—ઘર્તમાન માં જે પર દ્રવ્યો પ્રાણ પર્ણ ઘર્તે છે, તેમને સારા જાણવા તેમના પ્રત્યે મમત્વ રાણવું, તે દ્રવ્ય અનાલોચના છે । અને તે પર દ્રવ્યો ના નિમિત્તે જે રાગાદિ ભાવો ઘર્તમાન માં ઘર્તે છે, તેમને સારા જાણવા તેમના પ્રત્યે મમત્વ રાણવું તે ભાવ અનાલોચના છે ।

૩. આલોચના—વર્તમાન ના દોષ થી આત્મા ને જુદો રાખવો, કરવો તે આલોચના છે । શ્રણેકાલ ના દોષો થી આત્મા ને અલગ રાખવો, તેજ પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાશ્વાન અને આલોચના છે । માત્ર મિચ્છામિ દુઃકલ્પમ્ બોલી જવું તે પ્રતિક્રમણ ન કહેવાય । વર્તમાન માં ઉદયેષણે વત્તતા સમસ્ત પ્રસંગો માં સાક્ષી ભાવે રહતાં, શ્રણેકાલ સમ્યન્વો દોષો ઉત્પન્ન ન થાય, આત્મા અદોષજ રહે । આવું અદોષ જીવન જેનું હોયતે આત્માજ પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાશ્વાન અને આલોચના છે । વર્તમાન પરિસ્થિતિ નો સાક્ષી ભાવે ઉપયોગ કરે, તેજ જ્ઞાની કહેવાય । તેથી ઉલ્લું વિપયાદિ સેવી ને દુરુપયોગ કરે તે અજ્ઞાની કહેવાય । પ્રત્યેક પ્રસંગ પૂર્વ કર્માનુસાર જ પોતાના ધાવેલા યોજ અનુસારજ, અનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ પળે આવે છે તો પછી તેમાં વિપમ રહેવું શા માટે ? જેમ—

૧—ભગવાન મહાવીરના જીવે વાસુદેવ ના ભવ માં શય્યા-પાલક ના દોષની ક્ષમા આપી હોત, સાક્ષી ભાવે રક્ષા હોત, તો છેલ્લા ભવ માં કાન માં સ્ત્રીલા ન ઠોકાળા હોત ।

૨—જેમ કે વર્તમાન માં રાજતિલક ની તૈયારી છે । ત્યાં એકદમ શ્રી રામચન્દ્રજી ને વનવાસ ઉદય આવ્યો, જેને સમતા થી વધાવી લેતા, મૃતકાલ ના કર્મો વર્તમાન માં ભોગવાઈ જઈ, માવિ સંસાર ના વીજ ન થયાં । જો રાજ નો લોભ સેવ્યો હોત તો નવો સંસાર તૈયાર ઘાત, અને મુક્ત ન થયા હોત ।

અષ્ટાઙ્ગ યોગપર આત્મિક દૃષ્ટિ

શ્લોક—સદ્ગુરુ, ધી મહાજાનન્દ ।

આત્મ પ્રતીતિ થિના, આત્મ ધ્યાન નો સમય નથી । આત્મ પ્રતીતિ માટે યોગ માર્ગ નુ આચરણ કાર્યકારી છે ।

‘દૃષ્ટિ અને દૃષ્ટાનું અભેદ થઈ જતું તે યોગ છે’ । દૃઢ મે રાજ યોગે મુગ્ધ ભેદો યોગ ના પદવાય છે । દૃઢયોગ પ્રવલ્ન પરક, અને રાજયોગ મહાજ અપ્રયાસ છે । (૧) યમ, (૨) નિયમ, (૩) આસન, (૪) પ્રાણાયામ, આચારે અંગોનાં સમૂહને દૃઢયોગ કહે છે । યમ—પંચ મહાવ્રતની ઇચ્છા, પ્રવૃત્તિ, સ્થિતિ અને મિદ્ધિ થઈ શાહ વૃત્તિથી નું નિયમન તે યમ । અંતરંગ વૃત્તિઓ નું નિયમન તે નિયમ છે । દેહાભ્યાસનું નિયમન તે આસન છે । અને ભાષ પ્રાણો નું નિયમન તે પ્રાણાયામ છે । આત્મધ્યાનનું આ દૃઢયોગ નિમિત્ત કારણ છે । અને રાજયોગ ઉપાદાન કારણ છે—

(૧) પ્રત્યાહાર, (૨) ધારણા, (૩) ધ્યાન, (૪) સમાધિ, આચારે અંગ પરક રાજયોગ છે—પ્રત્યાહાર—ચિત્તવૃત્તિ પ્રવાહ નું નિજ લદ્ગમ સ્થાન આત્માભિમુલ્ય થતું તે પ્રત્યાહાર, જેમ—

મચ્છ-વેષ માધકપરે, સામેપૂર તરાય ।

જાળનાર જોનાર માં, મુરત્તા કમ્મ લવાય ॥

ચિત્તવૃત્તિ પ્રવાહનું આત્મા માં મઢી રહેવું, તે ધારણા છે । આત્માની આત્મમાથે સ્થિરતા તે ધ્યાન છે । આત્માનું અભ્યાસ સમાધાન તે સમાધિ છે । આત્મીય ઉપાદાન કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન તે મુક્તિ ।

आत्म-जागृति

निज सत्त्वे एकत्वता, उदये अव्यापक भाव ।

ज्ञाता दृष्टा साक्षीये, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥

आ अष्टांग योग गुरुगमे समझ्या योग्य छे । दृढयोग

बड़े प्राप्त धती पात्रता भक्तिमार्ग थी अनायास तथे छे । जेथी

भक्ति मागे, ए राज मार्ग मां प्रवेशो ने अगम सेवा आत्मध्यान

नो सुगम उपाय छे । जे आयाल गोपाल बड़े सु साध्य छे ।

‘आत्म ध्यान, अध्यात्मज्ञान समो शिव साधन और न
कोई ।’

श्री सहजानन्दकृत—

भाव दीवाली पद

दिलमां दिवड़ो थाय, स्व पर समझाय,

विभावने टाली, हूँ उजयुं पर्व दीवाली । दिलमां ॥१॥

अस्तित्व गुण हूँ आत्म प्रभु,

शुद्ध स्व पर प्रकाशक ज्ञान विभु ।

मन बन्ध काया थी जुदो, कर्म संग टाली । हूँ उजयुं ॥२॥

नित्यत्व गुणे हूँ अविनाशी,

निर्मल चिन्मय निजगुण राशि ।

अकृत्रिम सहज स्वरूपी, अखंड त्रिकाली । हूँ उजयुं ॥३॥

हूँ शुद्ध शुद्ध सुखधाम महा,

हूँ स्वयं ज्योति परिसुक्त अहा ।

सहजानन्द कर्ता मांका स्वरूप संभाली । हूँ उजयुं ॥४॥

ॐ सहजानन्द

नव तत्त्व, छ द्रव्य

द्रव्य ६ ये हैं जैसे, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाश-
शक्तििकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवं काल । तत्त्व ६ हैं,
जैसे, जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, पाप, पुण्य, आश्रय, संवर, धर्म,
निर्जरा, मोक्ष तत्त्व, ये नवतत्त्व हैं ।

१—जीवतत्त्व

१—जीव का लक्षण चेतना है । उसका स्वभाव दर्शन-ज्ञान
उपयोग है । इस भाव-प्राणरूप स्वाभाविक शक्ति से जीव
त्रिकाल जीवित रहता है । जीव असंख्य प्रदेशी द्रव्य है । संख्या
में, अनन्तानन्त जीव लोकाकाश में है । जीव के और पाँच भाव
होते हैं, जैसे (१) पारिणामिक स्वभाव, यह जीव के सर्वदा रहता
है । (२) औद्यिक विभाव, यह जीव के संसारी अवस्था में
रहता है । यह विभाव कर्मों के संयोग से जीव के होता है, तथा
उसके पारिणामिक स्वभाव में दूध में पानी की तरह मिला
रहता है । (३) क्षायोपशमिक भाव-जीव के कर्मोदय के समय
उसे फल देकर कुछ कर्म नाश हो जाते हैं तथा कुछ दबे रह जाते
हैं, उसे क्षय-उपशम भाव कहते हैं । जीव के संसारी अवस्था में
सर्वत्र वेगलज्जान होने से पहले रहता है । (४) औपशमिक भाव
या (५) क्षायिक भाव, ये भाव जीव को सम्यग् दर्शन के पहले
नहीं होते हैं, इन सत्र भावों को जीव के भाव प्राण कहते हैं ।

जीव के द्रव्य प्राण दस तक हो सकते हैं, जैसे कान, आँख,

नाक, जीभ, त्वचा ये पाँच इन्द्रियाँ, मनबल, वचनबल, कायाबल, स्वांस, तथा आयु, एवं कम-से-कम चार होते हैं शरीर, स्वांस, आयु, कायाबल। इनके आधार से जीव संसार भ्रमण करता है। जीव के दो भेद हैं, पहला संसारी जीव वह है जो आठ कर्मों के संयोग से जन्म-मरण करता है। संसारी जीवों के १४, या विस्तार से ५६३ भेद हैं। जैसे, क्षेत्रों की अपेक्षा से मनुष्य के ३०३ भेद हैं। चार निकाय के देवों के १६८ भेद हैं। सात नरक के १४ तथा तीर्थंच गति के जीवों के ४८ भेद हैं। विस्तार से जानना हो तो तत्त्वार्थ सूत्र देखें।

जीव कर्ता है, प्रत्येक जीव अष्ट कर्मोंका कर्ता है। अपने शुभाशुभ कर्मानुसार ऊँचीसे ऊँची स्थिति जैसे इन्द्रादि, नीची स्थिति, जैसे, नरक या कीट-पतंगादि से निगोद तक समझें। अतः उसे अपना ईश्वर बनाने बिगाड़ने वाला भी कह सकते हैं। यह सब जीव का विभाव में कर्त्तापन है। जीव जब अपने ज्ञानादि स्वाभाव मात्र का कर्त्ता होता है, तब केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। तब वह अपने ज्ञानादि ऐश्वर्यवाला है अतः उसे ईश्वर कहा जा सकता है।

दूसरे मुक्त जीव हैं, जो सब कर्मों को नाश करके अपने केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंत रमणता, अनंत स्थिरता गुणोंमें तथा परमानन्द, अजरामर, निरंजन-निराकार-निर्विकार, अंगुरलघु पर्याय में लोक के अन्त में स्थित हैं। वे सर्वदा वैसे ही रहेंगे, ऐसे सिद्ध जीव अनन्त हैं। इनके विशुद्ध पारिणामिक, क्षायिक भाव होते हैं।

नव तत्त्व, छ द्रव्य

द्रव्य ६ ये हैं जैसे, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवं काल । तत्त्व ६ हैं, जैसे, जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, पाप, पुण्य, आश्रय, संवर, धंध, निजरा, मोक्ष तत्त्व, ये नवतत्त्व हैं ।

१—जीवतत्त्व

१—जीव का लक्षण चेतना है । उसका स्वभाव दर्शन-ज्ञान उपयोग है । इस भाव-प्राणरूप स्वाभाविक शक्ति से जीव त्रिकाल जीवित रहता है । जीव असंख्य प्रदेशी द्रव्य है । संख्या में, अनंतानन्त जीव लोकाकाश में हैं । जीव के और पाँच भाव होते हैं, जैसे (१) पारिणामिक स्वभाव, यह जीव के सर्वदा रहता है । (२) औदयिक विभाव, यह जीव के संसारो अवस्था में रहता है । यह विभाव कर्मों के संयोग से जीव के हाँता है, तथा उसके पारिणामिक स्वभाव में दूध में पानी की तरह मिला रहता है । (३) क्षायोपशमिक भाव-जीव के कर्मोदय के समय उसे फल देकर कुछ कर्म नाश हो जाते हैं तथा कुछ दबे रह जाते हैं, उसे क्षय-उपशम भाव कहते हैं । जीव के संसारो अवस्था में सर्वत्र केवलज्ञान होने से पहले रहता है । (४) औपशमिक भाव या (५) क्षायिक भाव, ये भाव जीव को सम्यग् दर्शन के पहले नहीं होते हैं, इन सब भावों को जीव के भाव प्राण कहते हैं ।

जीव के द्रव्य प्राण दस तक हो सकते हैं, जैसे कान, आँख,

नाक, जीभ, त्वचा ये पाँच इन्द्रियाँ, मनबल, बचनबल, कायाबल
स्वांस, तथा आयु, एवं कम-से-कम चार होते हैं शरीर, स्वांस,
आयु, कायबल। इनके आधार से जीव संसार भ्रमण करता है।
जीव के दो भेद हैं, पहला संसारी जीव वह है जो आठ कर्मों के
संयोग से जन्म-मरण करता है। संसारी जीवों के १४, या
विस्तार से १६३ भेद हैं। जैसे, क्षेत्रों की अपेक्षा से मनुष्य के ३०३
भेद हैं। चार निकाय के देवों के १६८ भेद हैं। सात नरक के १४
तथा तीर्थंच गति के जीवों के ४८ भेद हैं। विस्तार से जानना
हो तो सत्त्वार्थ सूत्र देखें।

जीव कर्ता है, प्रत्येक जीव अष्ट कर्मों का कर्ता है। अपने
शुभाशुभ कर्मानुसार ऊँचीसे ऊँची स्थिति जैसे इन्द्रादि,
नीची स्थिति जैसे, नरक या कीट-पतंगादि से निगोद तक
समर्थ। अतः उसे अपना ईश्वर बनाने बिगाड़ने वाला भी कह
सकते हैं। यह सब जीव का विभाव में कर्त्तापन है। जीव जब
अपने ज्ञानादि स्वाभाव मात्र का कर्त्ता होता है, तब केवलज्ञान
प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। तब वह अपने ज्ञानादि ऐश्वर्यवाला
है अतः उसे ईश्वर कहा जा सकता है।

दूसरे मुक्त जीव है, जो सब कर्मों को नाश करके
अपने केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंत रमणता, अनंत स्थिरता
शुभोंमें तथा परमानन्द, अजरामर, निरंजन-निराकार-निर्वि-
कार, अगुरुलघु पर्याय में लोक के अन्त में स्थित है। वे सर्वदा
वैसे ही रहेंगे, ऐसे सिद्ध जीव अनन्त है। इनके विशुद्ध
पारिणामिक, शायिक भाव होते हैं।

नव तत्त्व, छ द्रव्य

द्रव्य ६ ये हैं जैसे, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवं काल । तत्त्व ६ हैं, जैसे, जीवतत्त्व, अजीवतत्त्व, पाप, पुण्य, आश्रय, संवर, वंश, निर्जरा, मोक्ष तत्त्व, ये नवतत्त्व हैं ।

१—जीवतत्त्व

१—जीव का लक्षण चेतना है । उसका स्वभाव दर्शन-ज्ञान उपयोग है । इस भाव-प्राणरूप स्वाभाविक शक्ति से जीव त्रिकाल जीवित रहता है । जीव असंख्य प्रदेशी द्रव्य है । संख्या में, अनंतानन्त जीव लोकाकाश में हैं । जीव के और पाँच भाव होते हैं, जैसे (१) पारिणामिक स्वभाव, यह जीव के सर्वदा रहता है । (२) औदयिक विभाव, यह जीव के संसारी अवस्था में रहता है । यह विभाव फलों के संयोग से जीव के होता है, तथा उसके पारिणामिक स्वभाव में दूध में पानी की तरह मिला रहता है । (३) क्षायोपशमिक भाव-जीव के फलों के समय उसे फल देकर कुछ कर्म नाश हो जाते हैं तथा कुछ बचे रह जाते हैं, उसे क्षय-उपशम भाव कहते हैं । जीव के संसारी अवस्था में सर्वत्र केवलज्ञान होने से पहले रहता है । (४) औपशमिक भाव या (५) क्षायिक भाव, ये भाव जीव को सम्यग् दर्शन के पहले नहीं होते हैं, इन सब भावों को जीव के भाव प्राण कहते हैं ।

जीव के द्रव्य प्राण दस तक हो सकते हैं, जैसे कान, आँख-

लाख जीवांयोनियों से जीव अपने-अपने कर्मानुसार जन्मते, मरते, जन्मने रूप धारा प्रवाह में बह रहे हैं, तथा पुद्गलों से भी लोक ठसाठस भरा है; पुद्गल परमाणु इतने सूक्ष्म हैं कि आँख से नहीं दिखते।

(३) धर्मास्तिकाय—जो शक्ति जीवों तथा पुद्गलों की गति में सहायक है। वह लोकाकाश व्यापी, असंख्य प्रदेशी, त्रिकालिक, जड़, एक अजीव द्रव्य है।

(४) अवर्मास्तिकाय—जो शक्ति जीवों तथा पुद्गलों की स्थिरता में सहायक है। वह लोकाकाश व्यापी, असंख्य प्रदेशी, त्रिकालिक, जड़, एक अजीव द्रव्य है।

(५) काल—जो पाँचों द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है। यह मात्र वर्तमान काल है, भूतकाल तथा भविष्य काल उपचार से कहे जाते हैं।

जगज्ज ने देखाय जे, तेमां लक्ष न आप,
जाणनार जोनार गां, चेतन ! था धिरथाप । १ ।
जगज्ज ने देखाय जे, ते तो पर जड़ रूप,
जाणनार जोनार तुं, सहजानन्द घन भूप । २ ।
देव गुग, धर्म तुंज, तूं ध्याता ध्येय ने ध्यान,
देह देवलया भिन्न छे, जेम म्हुं ने म्यान । ३ ।
पर जड़ लक्ष्य अभ्यासथी, जन्म मरण दुख थाय,
आप आपना ध्यान थी, जन्म मरण दुख जाय । ४ ।
माटे तज पर लक्ष्यने, कर निज लक्ष्य अभ्यास,
प्राण घाणी ररमां मलो, सहजानन्द विलास । ५ ।
ॐ सहजानन्द ।

२—अजीवतन्त्र

२—अजीव तन्त्र का अर्थ जड़ता है, इसके पाँच भेद हैं।

जैसे, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल।

(१) पुद्गलास्तिकाय - (Matter) अजीव-जड़ है।

रस, गन्ध, स्पर्श स्वरूप है, मिलने-बिगड़ने मर क्षणिक स्वभावी द्रव्य है। इसके चार भेद हैं, स्कंध, देश, प्रदेश, परमाणु। पुद्गल स्कन्ध जीवों से अलगाने है, परमाणु वनसे अनन्तान्त पुरुषाकार लोकाकाश में ठमाठम भरे पड़े हैं। परमाणु का विभाग या नारा नहीं होता है, किन्तु स्कन्ध, देश, प्रदेशों का प्रति सनय विनाश यानि इनके रूपों, रसों, गन्धों, स्पर्शों में परिवर्तन हो रहा है। इस क्षण स्थायी स्वभाव के कारण जगत् के दृश्यमान पदार्थों में—दिलनेवाले सभी धनुओं में रूप से रम्यान्तर हो रहे हैं। क्योंकि हमारा रूपी पदार्थ इन पुद्गलों से ही बने है, इसलिये विनाशी है। अतः इनके क्षणिक सुन्दरता में मोहित होकर मनुष्य को फसना न चाहिये।

(२) आकाशास्तिकाय - (Space) जिसमें जीव तथा पुद्गलादि पाँचों रहते हैं, उसे अवकाश-आकाश कहते हैं। यह लोकालोकव्यापी, एक त्रिकालिक अरूपी द्रव्य है। यह अनन्त प्रदेशों, जड़, अजीव द्रव्य है। इसके मध्यमें असंख्य प्रदेशों लोकाकाश पुरुषाकार १४ रज्जुप्रमाण हैं, जिसमें चार गति जैसे देवगति, मनुष्यगति, तिर्यचगति, नरकगति के चौरासी

लाख जीवायोनियों से जीव अपने-अपने कर्मानुसार जन्मते, मरते, जन्मने रूप धारा प्रवाह में बह रहे हैं, तथा पुद्गलों से भी लोक ठसाठस भरा है; पुद्गल परमाणु इतने सूक्ष्म हैं कि आँख से नहीं दिखते ।

(३) धर्मास्तिकाय—जो शक्ति जीवों तथा पुद्गलों की गति में सहायक हैं । वह लोकाकाश व्यापी, असंख्य प्रदेशी, त्रिकालिक, जड़, एक अजीव द्रव्य है ।

(४) अधर्मास्तिकाय—जो शक्ति जीवों तथा पुद्गलों की स्थिरता में सहायक है । वह लोकाकाश व्यापी, असंख्य प्रदेशी, त्रिकालिक, जड़, एक अजीव द्रव्य है ।

(५) काल—जो पाँचों द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है । वह मात्र वर्तमान काल है, भूतकाल तथा भविष्य काल उपचार से कहे जाते हैं ।

जणाय ने देखाय जे, तेमां लक्ष्म न आप,
जाणनार जोनार गां, चेतन ! था धिरभाष । १ ।
जणाय ने देखाय जे, ते तो पर जड़ रूप,
जाणनार जोनार तुं, सहजानन्द घन भूष । २ ।
देव गुरु धर्म तुंज, तूं ध्याता ध्येय ने ध्यान,
देह देवलथी भिन्न छे, जेम रुद्रग ने म्यान । ३ ।
पर जड़ लक्ष्य अभ्यासथी, जन्म मरण दुःख थाय,
आप आपना ध्यान थी, जन्म मरण दुःख जाय । ४ ।
माटे तज पर लक्ष्यने, कर निज लक्ष्य अभ्यास,
प्राण दाजी रामां मली, सहजानन्द विलास । ५ ।
ॐ सहजानन्द ।

पाप तत्त्व, पुण्य तत्त्व का तुलनात्मक विवेचन

३—पाप—जीव की अशुभ भावनाओं से, आर्तध्यान, रोत्र-ध्यान से तथा अशुभ क्रियाओं, जैसे, १८, पापस्थानक सेवन, १५, कर्मोदान्तों से जीव के असंख्य प्रदेशों में पाप प्रकृतियाँ बंधती हैं। यह उसे असाता रूप दुःख है। इसका स्वाद जीव को फटवा लगता है। जीव को पाप के फल ८२ प्रकार से भोगने पड़ते हैं।

४—पुण्य—जीव की शुभ भावनाओं से, धर्मध्यान से, तथा शुभ क्रियाओं जैसे, पंच परमेष्ठि की नमस्कारादि से, दया, दान, शील, तप, भावसे ; सदाचार, संतोष से, व्रतादि से सातारूप वेदनीयादि कर्मों का संयोग जीव के प्रदेशों में होता है, उसे पुण्य कहते हैं। उसका फल जीव को मीठा लगता है, अतः उसे यह सुख कहता है। जीव नौ प्रकार से पुण्य प्रकृति याधता है, ४२ प्रकार से उसके मीठे फलों को भोगता है। जीव के घबन, फाया की क्रिया शुभ हो किन्तु उसके मन के विचार अशुभ हो तो पाप बंधता है।

विवेचन—पाप, पुण्य जीव के अशुभ या शुभ अध्यवसाय का नाम है। जब जीव नीतिसे, धर्मसे अच्छे काम करता है, उसे पुण्य कर्म, तथा अनितिसे धर्म विरुद्ध कार्य करता है, उसे पाप कर्म कहते हैं। अतः मनुष्यों को अपने बुरे कार्यों का निरीक्षण करके क्रमशः उन्हें अपने जीवन से बहार निकाल देना कर्तव्य है। उन बुरे कार्यों का मूल कारण विषय लालूपता,

धन लिप्ता, हिंसावृत्ति आदि उसकी अशुभ भावनाएँ हैं। अतः उनके फलाफल को विचार कर इन भावनाओं को दिल दिमाग से निकाल देना जरूरी है। क्योंकि बुरे कार्य का फल बुरा, अच्छे कार्य का फल अच्छा होता है। अतः विवेकी मनुष्य का कर्तव्य होता है कि, जो भी करे समझ कर विवेक पूर्वक करे।

आश्रय तत्त्व, संवर तत्त्व का तुलनात्मक विवेचन

मनके बाधक, साधक अवस्थाओं को विस्तार से समझने के लिये कर्म बंध के कारण रूप आश्रय भावों एवं कर्म न बंधने रूप संवर भावों का विवेचन करते हैं।

१-मिथ्यात्व रूप आश्रय भाव

अनादि काल से जीव मोह-ममता से शरीरादि को ही स्वयं समझने की भूल कर रहा है। इस 'भूल' यही भूल के कारण ही मनुष्य की विभाव दशा है। इसे ही अनगृहित अनादि मिथ्यात्व कहते हैं। अतः प्रथम इस भूल को सुधारना परमावश्यक है। मिथ्यामति देव, गुरु, धर्म, शास्त्र को आत्म कल्याण करनेवाला मानना, यह गृहित मिथ्यात्व है। भव्य जन को देव गुरु धर्म रूप से इन्हें न मानना चाहिये।

१—सम्यक्त्वरूप संवरभाव

मैं, शरीरादि से अलग चेतन लक्षण—दर्शन ज्ञान उपयोग स्वभाव वाला आत्मा हूँ। जैसे, दूधमें घी, तिल में तेल अलग है, वैसे ही मैं आत्मा शरीर रूप पीजड़े में अलग हूँ। तथा मेरा सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्थिरता एवं पंडितवीर्य-साधक

आत्म शक्ति ही मोक्ष-मार्ग है। ऐसा निश्चितमान, आन्तरिक श्रद्धा होना, भावमे निश्चय सम्यग् दर्शन है। भगवान् महायोरादि को आराध्यदेव स्वरूप मानना। उनकी वाणी के भ्रमे को समस्त मोक्ष साधन पथ का अनुसरण करने वाले पंचमहाप्रतयारी साधुको सद्गुरु मानना। उनकी धमन सुल्य वाणी के अनुकूल अनुसरण को सत्धर्म मानना, तथा हितोपदेश से ओतप्रोत उनकी स्याद्वाद वाणी द्वादशांगी को सगृह्याम्न मानना, श्रद्धा करने रूप भाव, जीव का, द्रव्य से व्ययहार सम्यग् दर्शन है।

२—अविरतिरूप आश्रय भाव

जीवका संसार, परिवार, शरीरमें तथा पंच इन्द्रियों के तेजस विपयोसे रुचि होना, कामना वासना में निज सुखमानना यह भाव से अविरति है। भव्य आत्मा को इनमें आसक्त होने से बचना कर्तव्य है। इन वामनाओं में जीव का मन वचन काया के द्वारा आचरण करना, तथा हिंसा करना, धैर्यमानी, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन, परिग्रह संचय में आरंभ सभारंभ करनेको द्रव्यसे अविरति कहते हैं।

२—विरतिरूप संवर भाव

जीव का पौद्गलिक, शारीरिक सभी क्षणिक सुखों में रुचि न होना, निष्कृद् रहना, तथा इस भाव को पुण्य पथ सफल बनाने के लिये जब मनुष्य भाव सामाजिक संयम करना है, तथा क्रमशः द्वेदोपस्थाप्य संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म संवराय,

संयम, तथा यथा-ख्यात संयम पालेगा तब अपने सत्ता में रहे केवल ज्ञान स्वरूप को व्यक्त-प्रकट कर सकेगा। यह भाव से निश्चय विरति है। उत्तम अहिंसा, सत्य, शौच, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, तपश्चर्या, क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्लोभता, पंच समिति पाठना, तीन गुप्ति का अभ्यास, २२ परिपद्धों को सहना, यह सब साधु जीवन है, यह सब द्रव्य से (मन, वचन, काया) व्यवहार चारित्र्य हैं। साधु जीवन की भावना करनी चाहिये। तथा श्रावकों के आंशिक १२ व्रत द्रव्य से, व्यवहार विरति है।

३—प्रमाद रूप आश्रय भाव

मनुष्य को अपने चेतन स्वरूप का भान न रहना, भाव से प्रमत्तदशा है। इन्द्रिय-विषय, आलस, निद्रा, विकथा जैसे राज, देश चर्चा, स्त्री, भोजन चर्चा करना द्रव्य से प्रमाद दशा है। अतः मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप का उपयोग हमेशा रखना कर्तव्य है, जैसे, पनिहारिन घड़ों में, तथा मोटर चालक सामने रास्ते में ध्यान रख कर बात चीत आदि करता है। वैसे ही उसे सब कार्य करते समय अपने आत्म स्वरूप का ख्याल रखना कर्तव्य है।

३—अप्रमत्त दशा रूप संवर भाव

विषय, आलस्य, निद्रा, विकथा को त्याग कर मनुष्य आत्म धर्म साधन में मन वचन काया के द्वारा आचरण करता है, वह द्रव्य से अप्रमत्तदशा है। तथा में क्षाता दृष्टा मात्र चे...

अतः निज सत्ता में शक्तिरूप से रहे निर्विकल्पदशा एवं केवल ज्ञान स्वरूप के ध्यान में स्थिरता करना, निमग्न रहना तथा शुद्ध ध्यान ध्याना भाव से अप्रमत्त दशा है।

४—कपाय भाव रूप आश्रय भाव

जिन विषम भावों से जीव पीड़ित हो उसे कपाय कहते हैं। मिथ्या-दर्शन, अविरति, प्रमाद, कपाय, इन चारों का मुख्य कारण जीव के कपाय युक्त अभ्यासार्थोंकी तारतम्यता ही है। कपायों के तारतम्य भाव को मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त किया गया है। जैसे,

पहला अनंतानुबन्धी कपाय

जीव के तीव्रतम क्रोध मान (द्वेष), माया लोभ (राग), रूप परिणामों को कहते हैं। जैसे पत्थर पर की लकीर का अस्तित्व एक लम्बे असेतक रहता है, वैसे ही इस कपाय का अस्तित्व समझें। इन कपायों के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि घना रहता है। अतः उग्र कपायों के उदय में मनुष्य को शान्त रह कर उस कपाय को उपशम करना अत्यावश्यक है।

दूसरा अप्रत्याख्यानी कपाय

जीव के तीव्र क्रोध मान, माया लोभ, रूप परिणामों की कहते हैं। जैसे, गीली मिट्टी पर की हुई लकीर सुखने पर उसका अस्तित्व कुछ दिनों तक रहता है, वैसे ही इसका अस्तित्व समझें। इनके उदय से जीव आंशिक १२ व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता।

तीसरा प्रत्याख्यानी कपाय

जीव के अल्प क्रोध मान, माया लोभ रूप परिणाम को कहते हैं। जैसे, रेत पर की लकीर का अस्तित्व कुछ समय तक रहता है, वैसे ही इसका अस्तित्व समझें। इसके उदय से जीव साधु जीवने में प्रवेश नहीं कर सकता है।

चौथा संज्वलन कपाय

जीव के अल्पतर क्रोध मान, माया लोभ रूप परिणाम को कहते हैं। जैसे, पानी की लकीर का अस्तित्व क्षण भर में मिट जाता है, वैसे ही इस कपाय का अस्तित्व मिट जाता है। इसके उदय से मनुष्य यथाख्यात चारित्र प्राप्त न कर सकने से केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है।

४—समता भाव रूप जीव का संवर भाव

(१) जगत् के सब जीवोंकी आत्मा को अपनी आत्मा के तुल्य मानना। (२) कल्पित सुख दुःख में सम भाव रखना। (३) सम्यग् दर्शन ज्ञान-चरित्र में स्थिरता रूप भाव—समता भाव है।

५—जीव का योग रूप आश्रय द्वार

जीव के द्रव्य प्राण रूप मन, वचन, काया को योग कहते हैं। मन दो प्रकार का है। (१) जीव के मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम को भाव मन कहते हैं। मति ध्वानावरणीय कर्मों का क्षयोपशमरूप यह मन जीव के संसार अवस्था में तारतम्य रूप से सर्वदा वारहवें गुणस्थानक तक रहना है। (२) जीव

को विदयास तथा विचार करने में उपयोगी मनोवर्गणा को द्रव्य मन कहते हैं। यह संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों के ही होता है। वचन तीन प्रकार का है, जैसे, सर्वत के स्याद्वाद रूप प्रथम, अल्प ज्ञानी के अकान्त याद् रूप वचन तथा देशेन्द्रिय, तेजन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, जीवों के शब्द रूप वचन। काया पांच प्रकार की है, जैसे, तेजस्, कामग, औदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर है।

जीव का तेजस् शरीर पुद्गल रूप आहार को हजम कर शरीर बनाने में सहायक होता है। जीव की संसारी अवस्था में सर्वदा रहता है।

जीव का कामग शरीर—आठ द्रव्य कर्म रूप पुद्गल वर्गणा के समूह को कहते हैं। यह भी जीव की संसारी अवस्था में सर्वदा रहता है। किन्तु मोहनायादि चार घाति कर्मों के समूल नष्ट होने से केवल ज्ञान होता है।

औदारिक शरीर—मनुष्य और पशु पक्षी आदि तिर्यच गति के जीवों के औदारिक शरीर होता है। जो दृश्यमान शरीर है, उसे औदारिक शरीर कहते हैं।

वैक्रिय शरीर—देवगति, नरक गति के जीवों के वैक्रिय शरीर होता है।

आहारक शरीर—चौदह पूर्व का ज्ञान वाले मुनियों के आहारक शरीर बनाने की लब्धि होती है।

५ जीव का योग निरोध रूप संवर भाव

मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति करने को संवर भाव, तथा चौदहवें गुणस्थानक में शैलेशी करण को, योग निरोध रूप अयोगी दशा कहते हैं।

बन्ध तत्त्व

७ बन्ध तत्त्व—जीव के असंख्य प्रदेशों में कर्म-पुद्गल वर्गणा का जो प्रति समय संयोग होता है, उसे बन्ध कहते हैं। बन्ध चार प्रकार से होते हैं, जैसे, प्रकृतियन्ध, स्थितियन्ध, रस बन्ध, प्रदेश बन्ध।

प्रकृतियन्ध—जीव की जैसी-जैसी मनोवृत्ति रहती है, उन आप हुए कर्म वर्गणा में वैसे-वैसे स्वभाव का बन्ध होता है, जैसे, ज्ञानावरण कर्म ६, दर्शनावरण कर्म ६, वेदनीय कर्म २, मोहनीय कर्म २८, आयु कर्म ४, नाम कर्म ६३ या १०३, गोत्रकर्म २, तथा अंतराय कर्म ५ प्रकार से बन्ध को प्रकृतियन्ध कहते हैं।

स्थितियन्ध—जीव के कषाय भाव की सारतम्यता से उन कर्म प्रकृतियों के स्थिति बन्ध में कमी बेसी होती है, जैसे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय तथा अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति ३० कोटाकोटी सागर की, मोहनीय कर्म की ७० कोटा कोटी सागर की, नामकर्म, गोत्रकर्म की २० कोटाकोटी सागर की, तथा आयुकर्म की ३३ सागर से अधिक की उत्कृष्ट स्थिति एक समय में बन्ध सकती हैं।

रस बन्ध—जीव के कषाय युक्त भाव में छ लेश्या की जैसे, कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेश्या, तथा तेज, पद्म, शुक्ल शुभ लेश्या की तारतम्यता से उन कर्म प्रकृतियों में शक्ति-रसबन्ध होता है।

प्रदेशबन्ध—जीव के कायादि योग की क्रिया से उसके आठ रुचक प्रदेशों को छोड़कर बाकी सब प्रदेशों में अनंत कर्मों का दूध में पानी की तरह जो मेल होता है, उसे प्रदेश बन्ध कहते हैं।

निर्जरा तत्त्व,

८ निर्जरा—जीव के कर्मों से आशिक छूटने को निर्जरा कहते हैं। अकाम, तथा भकाम निर्जरा दो प्रकार की हैं। प्रति समय जीव जिन कर्मों के उदय से सुख दुःख भोगता है, वे कर्म फल देकर अलग होते जाते हैं, उस अकाम निर्जरा को निर्जरा तत्त्व न समझें। मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को रोक कर जब आत्म शुद्धि के लिये छ षाह्य तप जैसे (१) धनदान—चौविहार उपवास, (२) उनीदरी-आम्यलादि, (३) वृत्ति संक्षेप, (४) रसत्याग, (५) फायरलेश, (६) संलीनता। तथा छ अभ्यन्तर तप जैसे—१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेयावच्य, ४ स्वाध्याय, ५ ध्यान, ६ फायोत्सर्ग करना है, तथा तथा आत्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से—सकाम निर्जरा है कि आत्म शुद्धि के लिये तप. ध्या

मोक्ष तत्व

आठो कर्मों को क्षय कर जो आत्मा सिद्ध, बुद्ध, ज्ञाता, दृष्टा, परमानन्द, अजरामर, निरंजन, निराकार, निर्विकार स्वरूप बनकर लोक के अंत में उपर सर्वदा स्थित रहते हैं। उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं।

सारांश—इन नौ तत्त्व एवं ६ द्रव्य के स्वरूप को यथार्थ-तया जानना साम्यग्न ज्ञान, उन पर पूर्ण कट्टा को सम्यग् दर्शन कहते हैं। अजीव—पुद्गल, पाप, आत्मय, बन्ध को द्वेष, अन्तर्में पुण्य को भी द्वेष, छोड़ने योग्य समझना तथा आत्मा को उनके प्रभाव से बचाने के लिये जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष को उपादेय समझ कर, आश्रय आदि के द्वारा आते हुए कर्मों को संवर के द्वारा रोकना, तथा बन्धे हुए कर्मों की सकाम निर्जरा के द्वारा क्षय करते रहना ही सम्यग् चारित्र्य तथा ऐसे प्रयत्न में स्थिरता ही सम्यग् तप है। तथा इस तरह के पुरुषार्थ (पंडित वीर्य) के द्वारा मर्य कर्मों के मूल से नाश होने पर मनुष्य सर्व दुःखों से, जन्म, जरा, मृत्यु से, मुक्त हो जाता है। तथा अपने सिद्धात्मा के विशुद्ध परमानन्द स्वरूप को व्यक्त-प्रगट कर लेता है, यह मोक्ष-तत्त्व है। इस प्रकार जीव-आत्मा बीच के सत्र तत्त्वों के घन्घन से मुक्त होकर सर्वदा के लिये मोक्षमय (स्वतन्त्र) हो जाता है।

तुं हि ज्ञ तु न्ते सत्त्व प्रयोधे, निश्चय ने व्यवहारे । चेतन ॥१॥

शेष विचारी द्वेष ने छंड़ी, उपादेय स्वीकारे । चेतन ॥२॥

निज पर द्रव्य निश्चय करवा, ज्ञान करण उर धारे । चेतन ॥३॥

निज निज लक्ष पक्षत्वे प्रगटे, सहजानन्द धन भारे । चेतन ॥४॥

आत्म-जागृति

रस बन्ध—जीव के कषाय युक्त भाव में छ लेस्या की जैसे कृष्ण, नील, कापोत अशुभ लेस्या, तथा तेज, पद्म, शुक्ल शुभ लेस्या की तारतम्यता से उन कर्म प्रकृतियों में शक्ति-रसबन्ध होता है।

प्रदेशबन्ध—जीव के कायादि योग की क्रिया से उसके आठ रुचक प्रदेशों को छोड़कर बाकी सब प्रदेशों में अनंत कर्मों का दूध में पानी की तरह जो मेल होता है, उसे प्रदेश बन्ध कहते हैं।

निर्जरा तत्त्व,

८ निर्जरा—जीव के कर्मों से आशिक छुटने को निर्जरा कहते हैं। अकाम, तथा सकाम निर्जरा दो प्रकार की हैं। प्रति समय जीव जिन कर्मों के उदय से सुख दुःख भोगता है, वे कर्म फल देकर अलग होते जाते हैं, उस अकाम निर्जरा को निर्जरा तत्त्व न समझें। मनुष्य सासारिक इच्छाओं को रोक कर जब आत्म शुद्धि के लिये छ षाह्र तप जैसे (१) अनशन—चौविहार उपवास, (२) बनौदरी-आम्बिलादि, (३) वृत्ति संक्षेप, (४) रसत्याग, (५) कायफलेश, (६) संलीनता। तथा छ अभ्यन्तर तप जैसे— १ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेयावच्च, ४ स्वाध्याय, ५ ध्यान, ६ कायोत्सर्ग करता है, तब तथा आत्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से—सकाम निर्जरा होती है। सकामका अर्थ है कि आत्म शुद्धि के लिये तप, ध्यानरूप साधना करना। १२ भावनाएँ, धर्म ध्यानादि का आगे वर्णन करेंगे।

१. मोहनीय कर्म

दो प्रकार के हैं—दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्म।

(१) दर्शन मोहनीकर्म—जीव को आत्म-बोध नहीं होने देता, उसके सात भेद हैं—अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। इन सात कर्मों के उदय काल में जीव मिथ्या दृष्टि रहनेसे वह प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानक में है। इन कर्मों के उपशम, क्षयोपराम, एवं क्षय करने से जीव सम्यग् दृष्टि धनता है, तब उसे चौथा गुण-स्थानक प्राप्त होता है।

दर्शन मोहनीय कर्म-बंधमें मुख्य कारण यह है कि—अनादि तीव्रतर कपायोदय से जीव का मिथ्या-भाव, परमें मोह-अपनापन है (जिससे उसके प्रति समय आयु को छोड़ कर याकी सातों कर्म बंधते हैं) अथवा मोह-भ्रमवश वह अर्हन्त भगवान् में, उनके श्रुत—शास्त्रों में, चतुर्विध संप्रमे, मोक्ष साधन रूपधर्म में अधिश्वास करता है, उन्हें मिथ्या, या व्यर्थ समझता है, अथवा इनकी निन्दा करता है, ऐसे अध्यवसायों से जीव के विशेषरूप से दर्शन मोह-कर्म बंध होता है।

(२) चारित्र मोहनीय कर्म—जीव को अपने ज्ञानादि गुणों में रमन नहीं करने देता। उसके २१ भेद हैं,—अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ,। प्रत्याख्यानी-क्रोध, मान, माया,

ॐ नमः

जीव के आठ कर्मोंका विवरण एवं उनके बन्धका विवेचन

श्री उमास्वाति कृत तत्त्वार्थ सूत्र के आधार से ।

आठ कर्म—आठ कर्म में से चार कर्म जो जीवके ज्ञानादि मूल गुणों को रोकते या आवरण करते हैं, उन्हें घातिकर्म कहते हैं। वे हैं—ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरणकर्म, मोहनीय कर्म, अंत राय कर्म । और चार कर्म जो जीवके सिद्धावस्थामें तो बाधक हैं, किन्तु उसके केवल ज्ञानादि में बाधक न होनेसे अघातिकर्म कहलाते हैं। वे हैं—वेदनोपकर्म, आयुकर्म, नामकर्म, गोश्रकर्म ।

जीवकी मनोवृत्ति केअनुसार उसके विभायरूप इन आठ कर्मों के तारतम्य रूपसे—बंध होते हैं, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। जीवके तरतम कषाय भावानुसार प्रकृति बंधमें असुख समय तक की स्थिति को स्थिति बंध कहते हैं ।

जीवके तरतम कषाय में शुभाशुभ लक्ष्य की तारतम्यता से प्रकृति बंध में शुभाशुभ फल देने की शक्ति को रस बंध कहते हैं। जीवके मन, वचन, काया की क्रियासे आकर्षित होकर कर्म वर्णणार्थ उसके आत्म प्रदेशों में बंध जाती हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। इस विषय की विपेश जानकारी के लिये छ कर्मग्रन्थादि का अध्ययन करना उचित है ।

जीव की अपनी आत्मा का सम्यग् बोध होने में बाधक कारणोंमें दर्शन मोहनीयकर्म की मुख्यता है अतः पहले मोहनीय कर्म का वर्णन करेंगे ।

१ मोहनीय कर्म

दो प्रकार के हैं—दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र मोहनीय कर्म ।

(१) दर्शन मोहनीय कर्म—जीव को आत्म-बोध नहीं होने देता, उसके सात भेद हैं—अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा सन्यस्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय । इन सात कर्मों के उदय काल में जीव मिथ्या दृष्टि रहनेसे यह प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थानक में हैं । इन कर्मों के उपशम, क्षयोपशम, एवं क्षय करने से जीव सन्यग् दृष्टि धनता है, तब उसे चौथा गुण-स्थानक प्राप्त होता है ।

दर्शन मोहनीय कर्म-बंधमें मुख्य कारण यह है कि—अनादि तीव्रतर कपायोदय से जीव का मिथ्या-भाव, परमें मोह-अपनापन है (जिससे उसके प्रति समय आयु को छोड़ कर याकी सातों कर्म बंधते हैं) अथवा मोह-भ्रमवरा यह अर्हन्त भगवान् में, उनके श्रुत—शास्त्रों में, चतुर्विध संधिमें, मोक्ष साधन रूपधर्म में अविदवास करता है, उन्हें मिथ्या, या व्यर्थ समझता है, अथवा इनकी निन्दा करता है, ऐसे अध्यवसायों से जीव के विपेशरूप से दर्शन मोह-कर्म बंध होता है ।

(२) चारित्र मोहनीय कर्म—जीव को अपने ज्ञानादि गुणोंमें रमण नहीं करने देता । उसके २१ भेद हैं,—अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, । प्रत्याख्यानी-क्रोध, मान, माया,

लोक । संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बाहर कषाय तथा हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नर्पुनकवेद, ये नौ कषाय, दोनों मिलाकर २१ भेद चारित्र मोहनीय कर्म के हुए ।

इस कर्म बन्ध में मुख्य कारण यह है, कि—रूपी पदार्थों में समत्व के कारण जीव को उनसे संयोग की लालसा रहती है । संयोग होने पर उनके क्षणिक सुख में आन्तरिक रुचि-आसक्ति होने से उसके चारित्र मोह का विशेष रूप से बंध होता है । तथा यातों कर्मों का बंध प्रति समय होता है । अथवा मिथ्या दर्शन के प्रभाव से वह अरिहन्त-भगवान् की, उनके धर्म मार्ग की, या धर्मके साधनों की अपेक्षा या उनसे घृणा करता है, अथवा भावावेश में उन्हें नष्ट करता या हानि पहुंचाता है । प्रती पुरुषों को प्रत पालने में बाधा देता है । मोसादि खाने का प्रचार करता है । ऐसे महा अनर्थ कारी कार्य करने से जीव के क्षण भर में भयंकर कर्म बन्धते हैं, और विशेष रूपसे चारित्र मोहनीय कर्म बन्ध होता है । जो भय-भव में भोगते-भोगते मुश्किल से छुटता है । इस पर गोशालक के ऐसे जीवन के फल स्वरूप उसके संसार भ्रमण का वृत्तांत भगवती सूत्र से जानना चाहिये । आत्महित के लिये मनुष्य को सवधानी रख इनसे बचना चाहिये ।

२ ज्ञानावरण कर्म

जीव को यस्तु स्थिति का ज्ञान होने में बाधक है, वे पांच

प्रकार के हैं,—मतिज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण, अवधि-ज्ञानावरण, मनः पर्यय-ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण ।

३ दर्शनावरण कर्म

जीव को वस्तुस्थिति का सामान्यबोध। (दर्शन) में बाधक है। वे नौ प्रकार हैं, अक्ष-दर्शनावरण, अचक्ष-दर्शनावरण, अवधि-दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला स्त्यानगृद्धि वेदनीय ।

ज्ञानावरण कर्म के बंध में मुख्य कारण जीव की अज्ञान दशा है। अतः अज्ञानवश वह ज्ञान, ज्ञानवान्, ज्ञान के साधनों की उपेक्षा करता है, उन्हें धिपाता है, उनसे ईर्ष्या-द्वेष करता है, उनसे अन्य किसी को वंचित या अन्तराय करता है। ज्ञानादि के प्रसार का विरोध कर रोक देता है, तथा प्रशस्त ज्ञान में भी दूषण लगाता है, उप-धात करता है। ऐसे कार्यों से ज्ञानावरण कर्म का विशेष रूप से निकाचित बंध होता है। दर्शनावरण कर्म के बंध में भी वे ही सब कारण हैं, किन्तु इस में दर्शन शास्त्र की, जिनेन्द्र भगवान् की, दर्शन के साधन मन्दिर, उपाश्रयादि की उपेक्षा, विरोधादि करने से दर्शनावरण कर्म का निकाचित बन्ध होता है। ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म बंध से जीव अनेक भवों तक अज्ञानी बना रहता है।

४ अन्तराय कर्म

जीवको दान, लामादि में बाधा देता है, वे पांच प्रकार हैं। दानान्तराय, लामान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय वीर्यान्तराय। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, पांचों का दो

भिन्न दृष्टि कोण से विचार करने से इनका यथार्थ ज्ञान होगा।

जैसे, आत्मिक दृष्टि से दान का अर्थ-साधुके लिये यतनासे व्यवहार करना तथा सर्वत्र के वचनानुसार उपदेश देना है। गृहस्थ के लिये जयणासे व्यवहार करना, तथा अभयदान, सुपात्र दान देना है।

व्यवहार दृष्टि से दान—दीन दुखी को अन्न, वस्त्रादि, रोगी को दवादि देना है।

आत्मिक दृष्टि से लाभ का अर्थ—सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य एवं प्रतादि धर्मध्यान के लाभ-प्राप्ति होने को समझें।

व्यवहार-दृष्टि से लाभ—रूप, बल, यौवन आदि तथा मरुतन, धन धान्य, सम्मानादिके लाभ—प्राप्ति होनेको कहते हैं।

इसी प्रकार भोग, उपभोग, वीर्य में दोनों दृष्टि से विचार करना चाहिये। अतः जो मनुष्य अन्य किसी जीव को इन पाँचों लाभोंमें अन्तराय - बाधा देता है, उसे भी इन लाभों में बाधा आयेगी। इसे अन्तराय कम कहते हैं। जैसे, भगवान् रिपभदेव ने पूर्वजन्म में किसी बैल के मुँह में छींका बाँध दिया था, जिससे बैल १२ घंटों तक चारा पानी न करसका, फलस्वरूप भगवान् को १२ महीनों तक आहार पानी का अन्तराय रहा। इसी प्रकार किसी के धर्म, ध्यानादि में बाधक बननेसे अपने को भी धर्म ध्यानादिमें बाधा आवेगी ही। अपना हित चाहने वाले को किसी के लाभों में बाधक नहीं बनना चाहिये।

५, वेदनीयकर्म—दो प्रकार हैं,—असातावेदनी, साता वेदनीय

(१) असातावेदनीय कर्म—पापके कड़वे फलों को असाता वेदनीय कहते हैं। इनके बंध में मूल कारण ये हैं कि दुःख, शोक, संताप, आक्रंदन (आर्त ध्यान) करनेसे, अथवा घघ, हिंसादि करने से असाता का बंध होता है। सुख चाहने वाले मनुष्य को इनसे अवश्य बचना चाहिये।

(२) सातावेदनीय कर्म—पुण्य के मीठे फलोंको सातावेदनीय कहते हैं, इनके बंध में ये कारण हैं। सभी प्राणियोंपर दया रखने से। साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका व्रतियों पर विशेष दया रखने तथा उन्हें दान देनेसे। तथा कीर्ति की इच्छा बिना दान देनेसे। सराग संयम (साधु के पंच महाव्रत), सराग—सर्वमासंयम (श्रावकके १२ व्रतों) से। आत्म भान बिना व्रत न लेनेपर भी दुःख कष्टों को शान्ति से सहने से। मिथ्या दृष्टिके घालतपसे तथा लोभादि को कमकर संतोष रखने से, तथा शक्ति रहते हुए भी विपरीत परिस्थितिमें भी क्रोधादि न कर क्षमादि करनेसे जीव के साता वेदनीय कर्म पुण्य का बंध होता है। नीति या लौकिक धर्म पालने से मनुष्यके साधारण पुण्य बंधता है।

६—आयुर्कर्म—जीवके भावानुसार उसके जब तीव्रतम परिणाम होते हैं, तब गति, उसमें स्थिति-आयु का बंध होता है। आयुर्कर्म का बंध जीवन में एक बार ही होता है। गतिचार है,—देवगति, मनुष्यगति, तिर्यंचगति, नरकगति।

मिलना दृष्टि बोन से विचार करने से इनका यथार्थ ज्ञान होगा।

जैसे, आत्मिक दृष्टि से दान का अर्थ—सापुके टिये यत्रनासे व्ययहार करना तथा मदरा के बपनानुसार उपदेश देना है। गृन्थ के जिये जयणासे व्ययहार करना, तथा धमयदान, गुणय दान देना है।

व्ययहार दृष्टि से दान—दोन दुगो को अन्न, पाशादि- रोगी को दवादि देना है।

आत्मिक दृष्टि से लाभ का अर्थ—सखग, दरान, मान, पारिष, तन, पोष एवं प्रतादि धर्मभयान के लाभ-प्राप्ति होने को समझे।

व्ययहार-दृष्टि से लाभ—रुप, बल, योगन आदि तथा मकान, धन धान्य, सम्मानादिके लाभ—प्राप्ति होनेको कहते हैं।

इसी प्रकार भोग, उपभोग, पीय में दोनों दृष्टि से विचार करना चाहिये। अतः जो मनुष्य अन्य किसी जीव को इन पाँचो लाभोदिमें अन्तराय बाधा देता है, उसे भी उन लाभो में बाधा आवेगी। इसे अन्तराय कम कहते हैं। जैसे, भगवान् रिषभदेव ने पूर्वजन्म में किसी बैल के मुँह में धीका बाँध दिया था, जिससे बैल १२ घंटों तक पारा पानी न करसका, फलस्वरूप भगवान् को १२ महीनों तक आहार पानी का अंतराय रहा। इसी प्रकार किसी के धर्म, ध्यानादि में बाधक बननेसे अपने को भी धर्म ध्यानादिमें बाधा आवेगी ही। अपना दित चाहने वाले को किसी के लाभोदि में बाधक नहीं बनना चाहिये।

१२ व्रतपालन करने से, तथा पंचमहाव्रत रूप साधु जीवन से भावानुसार देव आयु का बंध होता है।

(७) नामकर्म—जीव के नामादि को कहते हैं, वे दो प्रकार हैं—अशुभ-नाम तथा शुभनाम कर्म। मनुष्य के शरीर, मन, धर्म के द्वारा होनेवाली कुटिलता, विपत्ति से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, इसके विपरीत योग की सरलता, समता से शुभ नाम कर्म का बंध होता है। नामकर्म के ४२ भेदों तथा उत्तर भेदों में जो शुभ हो उसे—शुभनामकर्म या की के—अशुभ नाम कर्म समझें। नामकर्म के मूलभेद ४२ हैं, जैसे, गतिनाम, जाति नाम, शरीर नाम, अंगोपांगनाम, निर्माणनाम, बंधननाम, संघात नाम, संस्थाननाम, संहनननाम, स्पर्शनाम, रसनाम, गंधनाम, रसनाम, आनुपूर्विनाम, अगुरुलघुनाम, उपघातनाम, परघातनाम, गतिपनाम, उद्योतनाम, उच्छ्वासनाम, विहायोगतिनाम, लोक शरीरनाम, साधारण शरीरनाम, व्रसननाम, स्थावरनाम, गगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वरनाम, दुःस्वरनाम, शुभनाम, शुभनाम, सूक्ष्मनाम, धादरनाम, पर्याप्तनाम, अपर्याप्तनाम, धरनाम, अस्थिरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम, यशोनाम, यशोनाम, ये कुल ४१ हुए, तथा तीर्थद्वारनाम कर्म मिलाकर ४२ भेद हुए। नामकर्म के उत्तर भेद अनेक होते हैं। जैसे गति के द से नरकादि चार गति के नाम, जाति के भेद से एकेन्द्रिय, द्विन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रि जाति नाम हैं।

(१) नरकगति—दुष्टों की सारतम्यता से सात हैं। अति लोभवश जीवके धन, धान्यादि ६ प्रकार के परिग्रहों में अत्यन्त ममत्त्व होने के कारण उन्हें संचय करता है, या करना चाहता है। उसे यह परिग्रही कहते हैं, तथा उसके संचय के लिये, महा आरम्भ समांरंभ करता है, जिससे पृथ्वी, जलादि तथा वन-जीवों की बहुत हिंसा होती है, उसे महारंभ कहते हैं। इस प्रकार महाआरम्भ, महापरिग्रह के कारण मनुष्य नरक गति के अनुकूल आयुर्कर्म का बंधकर मृत्युके बाद नरक में जन्म लेता है।

(२) तिर्य्यगति—भट्टादि जलचर, पशु आदि स्थलचर, पक्षी आदि त्रिचर तथा स्थूल या सूक्ष्म धनस्पतिकाय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हैं। अतिवृष्णादश जीव की विषयों में लोलुपता के कारण वह उसे प्राप्त करने के लिये अत्यन्त माया-प्रपंच करता है, जिससे मनुष्य अपने भावानुसार तिर्य्यगति के अनुकूल आयु कर्म बंध होने से यह मृत्यु के बाद उनमें जन्म लेता है।

(३) मनुष्यगति—अट्टार्द्ध द्वीप के १०१ क्षेत्रोंमें मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य आयु में बंध का कारण—अल्प आरम्भ अल्प परिग्रह याने प्रयोजन के अनुसार आरंभ करना परिग्रह रखना, तथा दया, सरलता कोमलतादि गुण से मनुष्य आयु का बंध होता है।

(४) देव आयु—चार निकाय के देव जैसे चानव्यंतर देव, भुवन पनिदेव, ज्योतिषी-देव, वैमानिकदेव।

मिथ्यादृष्टि मनुष्य के अज्ञान तप या संयम से। गृहस्थ के

मनुष्य मार्गणा यन्त्रकम्

य ओष से तथा पहला गुणस्थानक मिथ्यात्व से तेरहवें गुणस्थानक तक कतने-कितने कर्म बाँधता है, तथा चौदहवें अयोगी गुणस्थानक में कर्म नहीं बाँधता उसकी तालिका ।

थानकों नाम	बन्धप्रकृति	अबन्धप्रकृति	विच्छेदप्रकृति	ज्ञानावरणीय	दर्शनावरणीय	वेदनीय	मोहनीय	आयुर्कर्म	नामकर्म	योगकर्म	अंतरायकर्म	मूलप्रकृति
१२०	०	३	५	९	२	२६	४	६७	२	५	७ या ८	
११७	३	१६	५	९	२	२६	४	६४	२	५	७ या ८	
१०१	१९	३२	५	९	२	२४	३	५१	२	५	७ या ८	
६९	५१	०	५	६	२	१९	०	३१	१	५	७	
७१	४९	४	५	६	२	१९	१	३२	१	५	७ या ८	
६७	५३	४	५	६	२	१५	१	३२	१	५	७ या ८	
६३	५७	४	५	६	२	११	१	३२	१	५	७ या ८	
५९	६१	१	५	६	१	९	१	३१	१	५	७ या ८	
५६	६४	३	५	६	१	९	०	३१	१	५	७	
५८	६२	३	५	६	१	९	०	३१	१	५	७	
२०	१००	१	५	४	१	३	०	१	१	५	७	
२१	९९	१	५	४	१	३	०	१	१	५	७	
२२	९८	१	५	४	१	३	०	१	१	५	७	
१०३	१०३	४	१	३	०	१	१	५	७			
१०३	१०३	४	१	३	०	१	१	५	६			
११९	११९	०	१	०	०	०	०	१				
११९	११९	०	१	०	०	०	०	१				
११९	११९	०	१	०	०	०	०	१				

८—गोत्रकर्म—दो भेद हैं—नीचगोत्र और उच्चगोत्र। गोत्रकर्म दूसरों की निन्दा करने से, दूसरों के गुणों को बर्कने तथा अपनी प्रशंसा करने से या अपने में गुण न होने पर अश्रद्धा करने से मनुष्यके नीच गोत्रकर्म बंधता है। उच्चगोत्रकर्म दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना तथा अपने दोषों की निन्दा करने या खराब समझने से मनुष्य के उच्चगोत्र कर्म का बंध होता है।

श्रीसहजानन्द कृष्ण—

इच्छा रोधन तप—पद

जेजे ईच्छेलुं पूर्वे, तेते मले अत्यारे।
जेजे ईच्छयुं न पूर्वे तेतो मले न क्यारे ॥१॥
जं मोह भाये ईच्छयुं, निजने मुंफवां जेयुं।
तन संग बंधनादि, फलीने मल्युंज तेयुं ॥२॥
तेयी मुक्तायले तुं, पण एछे दोष केनो।
छे निमित्त मात्र तने, देछे तुं दोष सेनो ॥३॥
करे हर्ष शोक शानो ? तज मोह रे अभागी,
निज दोष थी बंधायो, छुटे ए दोष त्यागी ॥४॥
सम भाव थी महीले, राख्या रहे न कमाँ,
आवे तने छोड़वा, था केम तुं निशमो ॥५॥
ऐने जो तजेजो, सहजात्म स्वरूप हृष्टा,
स्थिर ध्यानमां ठरे तो, छो सहजानन्द सृष्टा ॥६॥
ॐ शान्ति

मनुष्य मार्गणा यन्त्रकम्

य ओष से तथा पहला गुणस्थानक मिथ्यात्व से तेरहवें गुणस्थानक तब
कितने-कितने कर्म बाँधता है, तथा चौदहवें अयोगी गुणस्थानक में
कर्म नहीं बाँधता उसकी तालिका ।

वर्षप्रकृति	अवयवप्रकृति	विच्छेदप्रकृति	ज्ञानावरणीय	दर्शनावरणीय	वेदनीय	मोहनीय	आयुर्कर्म	नामकर्म	गोत्रकर्म	वृत्तरायकर्म	मूलप्रकृति
१२०	०	३	५	९	२	२६	४	६७	३	५	७ या ८
११७	३	१६	५	९	२	२६	४	६४	२	५	७ या ८
१०१	१९	३२	५	९	२	२४	३	५१	२	५	७ या ८
६९	५१	०	५	६	२	१९	०	३१	१	५	७
७१	४९	४	५	६	२	१९	१	३२	१	५	७ या ८
६७	५३	४	५	६	२	१५	१	३२	१	५	७ या ८
६३	५७	४	५	६	२	११	१	३२	१	५	७ या ८
५९	६१	१	५	६	१	९	१	३१	१	५	७ या ८
२६	९४										
५६	६४	३०	५	६	१	९	०	३१	१	५	७
५८	६२										
२०	१००	१									
२१	९९	१	५	४	१	५	०	५	१	५	७
२२	९८	१									
१६	१०३	१	५	४	१	३	०	१	१	५	७
१७	१०३	१६	५	४	१	०	०	१	१	५	६
१	११९	०	०	०	१	०	०	०	०	०	१
१	११९	०	०	०	१	०	०	०	०	०	१
जी	१११९	१	०	०	१	०	०	०	०	०	

अशुभ आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान का विवेचन

श्री यशोविलस्य कृत ध्यात्न मार के आधार से ।

१ आर्त्तध्यान—शरीरादि में मोह-ममत्व के प्रभाव से होनेवाली विचार-मग्नता को कहते हैं । ये चार हैं—अनिष्ट-संयोग आर्त्तध्यान, रोगार्त्त ध्यान, इष्ट वियोग आर्त्तध्यान, निदानार्त्तध्यान ।

(१) अनिष्ट संयोग—मन के प्रतिकूल शब्दादिक विषय जो प्राप्त हुए हैं उनका कैसे वियोग हो, तथा अनिष्ट कर शत्रु आदि का संयोग न हो जाय, इस प्रकार विचार-चिन्तन को पहला आर्त्तध्यान कहते हैं ।

(२) रोगार्त्त—अपने या परिवार के रोग की पीड़ा से व्याकुल रहना तथा तत् सम्बन्धी चिन्ता करने को दूसरा आर्त्त-ध्यान कहते हैं ।

(३) इष्ट वियोग—लोभवश मन के अनुकूल शब्दादिक विषय वासना की कैसे पूर्ति हो, धनादि की इच्छायें कैसे पूर्ण हों तथा प्राप्त धनादि परिग्रह के वियोग होने से दुःख-चिन्ता रूप विचार धारा को तीसरा आर्त्तध्यान कहते हैं ।

(४) निदानार्त्त—धर्म के फल स्वरूप इस लोक तथा परलोक के क्षणिक सुखों को तथा इन्द्रादिक पद प्राप्त करने रूप विचार को चौथा आर्त्तध्यान कहते हैं ।

मनुष्य को ऐसे-ऐसे अध्यवसाय रूप आर्त्तध्यान में कापोत नील, कृष्ण लेस्याओं की तारतम्यता से तीव्र से तीव्रतर, तीव्रतम अशुभ परिणाम रहने के कारण मनुष्य के यदि इस ध्यानावस्था में आयु कर्म का बन्ध हो जाय तो वह मरकर तिर्यंच गति जैसे पशु-पक्षी से सूक्ष्म निगोद तक में जन्म लेता है। अतः आर्त्तध्यान रूप भीतरी शत्रु से सावधान रहकर अपने को बचावे।

२ रौद्रध्यान—अपने शरीरादि में ममत्व के कारण स्वार्थ वश अनिष्ट वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से द्वेष-क्रोध होता है। इसके प्रभाव से होनेवाली विचार धारा को रौद्रध्यान कहते हैं। ये चार हैं—हिंसानुबन्धी रौद्रध्यान, मृपानुबन्धी रौद्रध्यान, स्तेयानुबन्धी रौद्रध्यान, विषय संरक्षण रौद्रध्यान।

(१) हिंसानुबन्धी—क्रोधवश जीव की हिंसा करने या उसे अत्यन्त कष्ट देने रूप अध्यवसाय—विचार मग्नता को पहला रौद्रध्यान कहते हैं।

(२) मृपानुबन्धी—मायावश कष्ट से किसी पर मिथ्या दोषारोपण करने तथा भूठ बोलकर धोखा देने या ठगनेरूप चिन्ता—विचार मग्नता को दूसरा रौद्रध्यान कहते हैं।

(३) स्तेयानुबन्धी—लोभवश चोरी, डाका आदि के द्वारा दूसरे के धन-माल को हरने रूप विचार-धारा को तीसरा रौद्रध्यान कहते हैं।

(४) विषय संरक्षण—परिमित धनादि को हरण करने

धाले के प्रति-हिंसात्म्य गित्ता तथा घनादि के संपर्क के लिये हिंसा युक्त व्यापार के चितन रूप विचार-धारा को चौथा रौद्र-ध्यान कहते हैं।

मनुष्य के ऐसे-ऐसे अध्ययमायों में मीनों अशुभ हेरा की तारतम्यता से उसके आयु कर्म का बन्ध ही जाय तो मरने पर वह पहले से सातवें नरक तक जा सकता है। अतः रौद्रध्यान रूप भीतरी शत्रु से सावधान रहकर अपने को दुर्गति में जाने से बचायें। आप बचन काया से धार्मिक क्रिया करते हैं, किन्तु आप का मन कपाय भावों की तीव्रता से आसंघ्यान या रौद्र-ध्यान करता हो तो आप उसके घुरे परिणाम से अपने को नहीं बचा सकते। जैसे, राजा प्रसन्नचन्द्र को संसार से विराग हो जाने के कारण उन्होंने दीक्षा ली—साधु बन गये। भगवान् महावीर के समवसरण के पास आत्म साधना के लिये वे कायोत्सर्गध्यान में लड़ें हो गये। वधर से जाते हुए किसी ने कहा कि राजा साधु हो गये, वधर शत्रु ने मुधराज को बालक जान राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजश्रुति के कानों में भी ये शब्द पहुँचे, जिससे वे अपने साधनायस्था को भूलकर मन ही मन शत्रु से लड़ाई करने लगे, इस प्रकार गहरे रौद्रध्यान में तहोन हो गये। वधर राजा श्रेणिक ने भगवान् से प्रसन्नचन्द्रजी के तपश्चर्या की प्रशंसा की, तो भगवान् ने कहा कि यदि अभी उसकी मृत्यु हो तो सातवें नरक में जावे। श्रेणिक को यह सुनकर आश्चर्य होने से कारण पूछा, तब भगवान् ने उसके रौद्रध्यान

की बात कही। इधर राजश्रुति ने ध्यान की तीव्रता में ही अपने मस्तक में हाथ रखा तो मुकुट नहीं पाया, उनके विचारों ने पलटा खाया, हार्दिक पश्चाताप कर इकट्ठे हुए कर्म दलियों को बिलेरे दिया। यदि रौद्रध्यान में बुद्ध और स्थिति रहती तथा कर्मों में स्थिति, रसादिका बंध पड़ गया होता तो क्या वे नरक जाने से बच सकते? अतः आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान के बुरे फल को आप स्वयं विचारें तथा उनसे बचने का प्रयत्न करना आपका कर्तव्य है।

मनोजय मंत्रपद—श्री सहजानन्द कृत

मुंक्कमां मुंक्कमां मुंक्कमारि, परमाय चैतनजी मुंक्कमारि ।
 आप-स्वभाव घर सौख्य भयुं छे, शान आनन्द अनुपमारि ।
 देह, स्वजन, धन, राग सम्यधे, शाने पड़े भव कूपमारि ॥पर०॥
 इष्ट संयोग ए तो पुण्य तणुं फल, ते तो अनित्य स्वरूप मारि ।
 एतौ दुःखमय तेम छतां तूं, शाने रचि जड़ धूपमारि ॥पर०॥
 अनिष्ट संग फल पाप तणुंए, होसे कयूं छे ते जमारि ।
 जेवुं पावे ते लगे तेवुं फल, धरे पछी शुं अणगमारि ॥पर०॥
 इष्ट अनिष्टमां घर तूं समता उर, विकल्प जाल सवी शमारि ।
 मंत्र मनोजय अजपा अंगीकर, जो सत् सौख्यतणी तमारि ॥पर०॥
 मन स्थिरताए प्रगटे सहजानन्द, बाजी हवे तूं चूकमारि ।
 अचित्य नर भव पामी हवे, निज आत्म सेवाने मुकमारि ॥पर०॥
 ॐ शान्ति

ॐ नमः

शुभ १२ भावनाएं तथा ४ धर्म-ध्यान का विवेचन

भी यशोविजयपूज अष्टांगमार्ग के आधार से।

मनुष्य को धर्म-ध्यान करने योग्य पात्र बनानेवाली चार भावनाएं हैं, जैसे, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान, चारित्र भावना तथा अतित्यादि १२ भावनाएं।

१ वैराग्य भावना—१ अनित्य भावना, २ अन्यस्य भावना,
३ अशुचि भावना,

२ दर्शन भावना—४ अस्वार्थ भावना, ५ बोधि दुर्लभ भावना, ६ प्रयत्न भावना,

३ ज्ञान भावना—७ लोक संशय भावना, ८ आत्मय भावना,
६ संसार भावना,

४ चारित्र भावना—१० संवर भावना, ११ निर्मल भावना,
१२ धर्मदुर्लभ भावना,

(१) अनित्य भावना—शरीर, रूप, यौवन, चल धनादि प्रत्येक रूपी पदार्थ क्षणिक है, विनाशी है। अतः हे आत्मा ! इनमें मत राख।

(२) अन्यस्य भावना—शरीर, स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, देशादि सभी अलग दीखते हैं, मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं जाता। अतः हे मन ! इनमें ममत्व न कर।

(३) अशुचि भावना—शरीर मल, मूत्र, घून मांस, हड्डियों का समूह है। यदि चमड़ी न रहे तो दुर्गंधादि से घृणा होने लगती है। अतः इसका मिथ्या अभिमान न कर।

(४) अशरण भावना - संसार में जीव को कोई शरण नहीं हो सकता क्योंकि सर्व रूपी पदार्थ नाशवान् हैं। अतः मनुष्य को सर्वज्ञ भाषित सत् धर्म का ही शरण लेना कर्तव्य है।

(५) बोधि दुर्लभ भावना—अनादि मोह-भ्रमसे, संसार के आकर्षण से मनुष्य को आत्म बोध होना दुर्लभ है। अतः हे आत्मन्! प्रतिबोध पाने के लिये भागीरथ प्रयत्न कर।

(६) एकत्व भावना—मनुष्य अकेला जन्मता है, मरता है तो अकेला ही जाता है। उसकी किसी रूपी पदार्थ से एकता नहीं। यदि किसी से है तो सिद्ध परमात्मा से है।

(७) लोक संस्थान भावना—अलोक के मध्य यह लोक—पुरुषाकार १४ रज्जु प्रमाण है, जिसमें नरकादि चार गतियां हैं। कहीं पर क्या है उनका विचार करना।

(८) आश्रव भावना—मनुष्य मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, योग में रमण करता है। अतः हे मन ! इनमें रमण करना छोड़ नहीं तो दुःख पायेगा।

(९) संसार भावना—जो मनुष्य आश्रवों में रमता है वह संसार के चार गतियों के चौरासी लाख जीवा-योनियों में भ्रमण करता है। संसार दावानल की तरह मनुष्य के चित्त को दग्वं करती है, तथा समुद्र की तरह भय, त्रास देनेवाली है। हे आत्मा ! अतः इसके कृत्रिम सौंदर्य में मोहित न हो।

(१०) संवर भावना—आश्रवद्वार को रोकनेवाला सम्यक्त्व, विरति, अप्रमत्तदशा, समताभाव तथा तीन गुणियां हैं। अतः हे आत्मन् ! इन्हें तदनुकूल आचरणकर।

(११) निर्जरा भावना—हे आत्मन् ! इस भावनाक संसार भ्रमन से बचने के लिये बारह तब तथा ये बारह भावनाओं का चिन्तन कर एवं क्रमशः धर्म ध्यान ध्याने का प्रयत्न कर ।

(१२) धर्म दुर्लभ भावना—पारित्र मोहनीय धर्म के वर्ण से मनुष्य आत्म ध्यान से संबंधित रहता है, बिना आत्म उपयोग में रहे यथार्थ धर्म होना दुर्लभ है । अतः शीघ्र आत्म साधन करना हो तो तन मन धन की साधना में निष्ठावर कर दे ।

३. धर्मध्यान—मनुष्य को दुर्गति में बचाने में सगर्भ धर्म-सर्वज्ञ यथन में विचार-मग्नता को धर्मध्यान कहते हैं । वे चार प्रकार हैं । आशा-विषय धर्मध्यान, कृपाय-विषय धर्मध्यान, विषाक-विषय धर्मध्यान, संस्रान-विषय धर्मध्यान ।

(१) आशा-विषय धर्मध्यान—सर्वज्ञ की आशा का विषय-विचार, चिन्तन करना है ।

भगवान् महावीर स्वामी का श्यादूबाद स्वरूप पारमार्थिक प्रवचन जो सातनय, समभंगो से युक्त तथा नाम से, स्थापना से द्रव्यसे, औष्रसे, कालसे, भाषसे एवं प्रत्यक्ष प्रमाण केवल ज्ञानसे प्रमाणित घाणी प्राणिमात्र के लिये हितकारी, भग्न जीव के लिये कल्याणकारी है । इस अमृत तुल्य घाणी को जो प्राणी आदर कर पालन करेगा, वह संसार में सुखी होगा । तथा जो भग्न जीव ममभक्त सादर पालन करेगा वह मार्गानुसारी धन कर क्रमशः तीव्र कृपाय भावों को उपशम कर अपने दर्शन मोहनीय के सातों प्रकृतियों का क्षयोपशमादि करके सम्यग्दृष्टि

वन जायंगा, तथा चारित्र मोहनीय कर्म का आंशिक क्षयोपशम करने पर श्रावक के १२ व्रतों को पाल सकेगा, क्रमशः प्रत्याख्यानी कपाय का क्षयोपशम करने पर वह साधु जीवन-पंच महाव्रतादिक पालन कर सकेगा।

(२) अपाय विचय धर्मध्यान, अपाय—दुःखके कारणों का, विचय-विचार, चिन्तन करना। स्वछन्द प्रवृत्ति वाले सभी जीव तथा वे मनुष्य जो भगवान की वाणी के आशय को नहीं समझ पाये हैं, उन्हें आत्म स्वरूप का भान न रहने से शरीरादि में मोह-ममता, राग, द्वेष करते हैं। फल स्वरूप जन्म मरण पर दुःख पाते हैं। अतः भगवान की वाणी के आशय को समझकर रूपी पदार्थों में मोह-ममता तथा कपाय भावों को उपशमादि करने से ही जन्म मरण रूप दुःख से छुटकारा पाया जा सकता है।

(३) विपाक-विचय धर्मध्यान, विपाक-कर्म के फलों का, विचय-विचार चिन्तन करना है। जैसे, कपाय युक्त विषम भावों से जीव जैसे-जैसे आयु, वेदनीयादि कर्मबंध करता है, वैसे वैसे ही उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने उन-उन कर्म फल को भोगने के लिए वैसी गतिमें वैसी-वैसी परिस्थितियों को सहन करना ही पड़ता है। इससे जीव को भय, चिन्ता, दुःख हमेशा घना रहता है। अतः कर्म के इस शृंखला को तोड़ने के लिये विवेकी मनुष्य का कर्त्तव्य हो जाता है कि कर्म फल को भोगते समय उनमें अव्यापक रहकर साक्षी भाव से बरते।

(४) संस्थान विचय धर्मध्यान—संस्थान-संसार के स्वरूप

का, विचय-विचार-चिन्तन करना है। अनंत आकाश के मध्य में अमंज्यप्रदेशी मुग्धाकार चौदह रज्जु प्रमान लोक है। लोक के नीचे के मध्य भागों में सात नरक हैं, उनके ऊपर सुवनपति नाग कुमारादि देव हैं, यहाँ तक अधोलोक है। तथा ऊपर धान-अन्न-रादि देव, उनके ऊपर असंख्य द्वीप, समुद्र वाला मध्यलोक है, बीच के अड़ाईद्वीपों के १०१ क्षेत्रों में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं, प्राणी सब द्वीपों में निरियंघ गति के ही जलचर, स्थलचर, क्षेत्र-पक्षी आदि प्राणी हैं। उनके ऊपर सूर्य, चन्द्रादि ज्योतिषी देव हैं। उनके ऊपर स्वर्गलोक में बारह वैमानिक देवलोक, नव मैत्रेय, एवं अनुत्तर विमान देव लोक क्रमशः ऊपर-ऊपर हैं। ललाट में सिद्ध-शिला है। एवं लोक के अन्त में अनंत सिद्ध परमात्मा स्थित हैं।

अनादि मोह भ्रमता से स्वछंद वर्तन के कारण जीव जैसे-जैसे कर्म बंधन करता है उनके फल को भोगने के लिये लोक (संसार) के वैसे-वैसे स्थानों में जन्म लेकर वैसी-वैसी परिस्थितियों के द्वारा अपने कर्म फलों को भोगता है।

धर्म-ध्यान में तेज, पद्म, शुक्ल तीन शुभ लेश्याओं में से एक लेश्या होती है। लेश्या की सारतम्यतासे धर्मध्यान में आयु-वेदनीयादि कर्म का बंधन हो तो मनुष्य अपने सारतम्य भावानुसार मनुष्य गति या देवगति में जन्म लेता है। अतः मनुष्य को दुर्गति में ले जाने वाले आर्चघान, रोद्रध्यान को उसे इस प्रकार धर्मध्यान से रोकना कर्त्तव्य है।

पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ एवं रूपातीत ध्यान का विवेचन

श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योग शास्त्र के आधार से ।

पुरुषाकार त्रिलोक के मध्य (नाभि) भागमें, अढ़ाई द्वीपों में १०१ मनुष्य क्षेत्र हैं । जहाँ मनुष्य जन्म लेते हैं । पुरुषाकार लोक (संसार) के अंतमें सिद्धात्माओं का स्थान-मोक्ष है । अतः मनुष्य को अपने संसार-बंधन से मुक्त होकर, अपने लक्ष्य स्थान में पहुँचना है ।

मनुष्य शरीर का मध्य—नाभि कमल है, ॐकार की ध्वनि यहाँ से निकलकर उर्ध्व गमन करती है । मनुष्य का हृदय, शक्ति केन्द्र तथा मस्तक विचार केन्द्र है, वह हृदय से विश्वास तथा मस्तक से विचार करता है । जीवके आठ रुचक प्रदेश जिनमें कर्म नहीं लगते, वे उसके चेतन शक्ति केन्द्र हैं—त्रिकाल निर्मल हैं । उस विशुद्ध चेतन सत्ता के कारण ही जीव को नैगम नय से आगम में सिद्धात्मा के तुल्य कहा है ।

यदि मनुष्य अपने आत्म प्रदेशों को कर्मों से रदित-विशुद्ध करना एवं अपने सत्ता में धीज रूपसे रहे हुए केवल ज्ञान का अनुभव प्रतीति रूपसे करना चाहे तो उसे प्रवृत्ति से निवृत्त होकर या सामायिक (४८ मिनट तक) लेकर एक आसन में बैठे, तथा समता भाव से पिंडस्थ ध्यान इस प्रकार कर सकता है । 'जांकी रही भायना जैसी, प्रभु भूरत देखी तिन तैसी' । जैसे मैं चेतनमय आत्मा जड़ शरीर-पीजड़े में धसा हूँ, अतः मध्य शरीर नाभि से ॐ ध्वनि के सहारे उर्ध्वगमन कर साधना पद-साधु में पहुँचकर स्थिर हो जाऊँ । (२) पदस्थ ध्यान—पंच परमेष्ठि स्वरूप ॐकार

अनादि मंत्राक्षर उर्ध्व पटुंच कर साधक के मुख मंडल पर पूर्व कथनानुसार स्थिर होता है, उसमें रहे पंच परमैष्टि स्वरूप का ध्यान करना, पदम्य ध्यान है।

(३) रूपस्थ ध्यान—मृकुटि में चन्द्राकार पर अरिहन्त भगवान् समयसरे (विराजे) हैं उनको निरम्यते हुए उनके केवल ज्ञानादिस्वरूप का विचार-ध्यान करने को रूपस्थ ध्यान कहते हैं।

(४) रूपानीत ध्यान—चिन्दु में मिद्ध परमात्मा के निरंजन, निराकार निर्घिकार स्वरूपके ध्यान में लहीन होना, याने ध्याता का ध्यान के द्वारा ध्येय में समाजाना-समाधिस्थ हो जाना है।

निज कर्त्तव्य पद—श्री सहजानन्दकृत

चेतन जी ! तू तारुं सम्भाल, मूकी अन्ध भंजाल ॥चेतन॥
 सूछे कोण ? शूनाहूँ जगत् मो ? आप स्वरूप निहाल ।
 द्रव्य धकी तू आत्म पदारथ, नित्य अखण्ड त्रिकाल ॥चेतन॥
 घण, गन्ध रस-स्पर्श रहित तू, अरूपी अधिकार ।
 असंयोगी अमल अकृतिम, ध्रुव शास्यत एक सार ॥चेतन॥
 पद्मगुण हानि वृद्धि चक्रात्मक, पर्यय वर्तना काल ।
 लोकाकार प्रमाण प्रदेशी, क्षेत्र तणा रखवाल ॥चेतन॥
 स्वभावे प्रत्येक प्रदेशी, गुण गण अनंत अपार ।
 गुण गुण प्रति पर्याय अनंता, स्व पर उभय प्रकार ॥चेतन॥
 प्रति पर्याये धर्म अनंता, अस्ति नास्ति अधिकार ।
 य ज्ञानादिक संपद सारी, जड़ त्यागी, घर प्यार ॥चेतन॥
 ज्ञाना दृष्टा साक्षी भावे, उपादान सुधार ।
 कर्ता भोक्ता सहजानन्द जो, अनुभव पंथ स्वीकार ॥चेतन॥

શુદ્ધ-શુક્લ ધ્યાન (મોક્ષ કા કારણ) કા વિવેચન

સદગુરુ શ્રી સહજાનન્દ કૃત વ્યાખ્યા સે ।

૪ શુક્લ ધ્યાન—શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન તે શુક્લ ધ્યાન ।

શુદ્ધ-શોક શારીરિક, માનસિક દુઃખ, લઃ—તલ્લુનાતિ—
ચિત્તેદ કરવો, તે શુક્લ ધ્યાન છે ।

(૧) આઘવ વડે પ્રાપ્ત થતાં દુઃખ, (૨) સંસારના અનુભવ,
(૩) જન્મ પરમ્પરા, (૪) અને પદાર્થો નાં વિપરિણામ વિચાર-
વાયો, અનુપ્રેક્ષા કરવાથી શુક્લધ્યાનની દૃઢતા થાય છે ।

અનભિસંધિજ—કપાય થી ધીર્યનું પ્રવર્તવું । અભિસંધિજ—
આત્માની પ્રેરણા થી ધીર્યનું પ્રવર્તવું । શુક્લધ્યાની નાં ચાર
ચિન્હો—લક્ષણ આ છે ।

(૧) અવધ—પરિપદ, ઉપસર્ગ પ્રત્યે અચલતા । (૨) અસંમોહ-
શુદ્ધ અને ગંહન દેવ માયાદિમાં પળ ન મુંઝાવું । (૩) વિવેક—
દેહાદિ ત્રિવિધ કર્મો થી તદન અસંગ, એવા જ્ઞાયક ભાવમાં
તન્મયતા । (૪) વ્યુત્સર્ગ—દેહાદિ સુખોનું ત્યાગ—દેહાતીત જીવન ।

૧. પૃથક્ત્વ-વિતર્ક-સવિચાર શુક્લ ધ્યાન છે । (૧) સ્વ-દ્રવ્ય-
પર્યાયગત ગુણોનું ગુણાંતર પળે સંક્રમણતે-પૃથક્ત્વ, (૨) નૈગમાદિ
ત્રિવિધ ન્યાયિત શાસ્ત્ર ઘોષતે-વિતર્ક (૩) અર્થ—‘પ્રયોજન
મૂત દ્રવ્ય પર્યાય’ માં રહેલા લયનું વ્યંજન (શબ્દ) માં, સંક્રમણ
તથા વ્યંજન માં રહેલા લયનું યોગમાં સંક્રમણ તે સવિચાર ।

ચૌદ્ધ પૂર્વગત, શ્રુતનાં રહસ્ય-મૂત માત્ર આત્મીય પૃથક-પૃથક
ગુણપર્યાયો સમ્પન્નિવ નાનાં પ્રકાર નાં ન્યાયિત નિર્મલ વિચાર
ધારા-સ્થિરતાને પૃથક્ત્વ-વિતર્ક—સવિચાર શુક્લધ્યાન કહે છે ।

आत्म-आगृनि

आ प्रथम शुक्ल ध्यान थोड़ा चपल तरंग वाला
छंता क्षोभ रहित समुद्रनी जेम मन बचन
काया ना योग वाला गुनि घर साधक ने होय ।
शुक्ल ध्यानी महापुरुष ने शुक्ल लेखा होय ।

२-एकत्र चित्त अविचार-शुक्लध्यान, ममस्त मुक्त
ज्ञानना रहस्यभूत कैवल निज आत्मद्रव्य मम्यन्धि गुण पर्याप्तना
एकत्र पणे नाना नयान्त्रित निर्मल विचार धारा—तल्लीनताते
पीछुं शुक्लध्यान छे । आ ध्यान वायु रहित स्थान स्थित दीपक
नी माफक निष्कंप होयछे, आ ध्यानमा स्थिरतायी कैवल्य
प्रगटाय छे ।

३-सूक्ष्मक्रिया निवृत्ति—शुक्लध्यान—सूक्ष्म-वासर मन,
बचन योगी अने वासर काया योगनु रुंधन श्रीछु शुक्लध्यानेछे ।
आ ध्यान तेरमा गुणस्थान ना अंते कैवली ने बसतुं होयछे ।

४-समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाति शुक्लध्यान—प्रणे योगीना
व्यापार ना सर्वथा उच्छेद धाय, ते चौथु शुक्लध्यान छे । शैलेसी
अवस्था मा चौदमें गुणस्थाने होयछे ।

पद

दर्शन-ज्ञान-रमण एक तान, करता प्रगटे अनुभव ज्ञान ।
देह आत्म जेम खड़ग ने ग्यान, टले भ्रान्ति अविरति अज्ञान ।
ज्ञाता दृष्टा शास्वत धाम, सच्चिदानन्द आत्मराम ।
ज्ञाता ध्यान ध्येय गतकाम, हूं सेवक ने हूं छुं स्वाम ।

ॐ सहजानन्द

उत्तमः

समाहितना सङ्गठन बोलनी सज्जाय का भावार्थ

श्री यशोविजय कृत

मरहणा चार प्रकार हैं—१-परमार्थसंस्तव—जीवादि तनोकी हार्दिक श्रद्धा करना। २-सम्यग् ज्ञानी सद्गुरु की सेवा, भक्ति करना। ३-व्यापन्न दर्शन वर्जन—हीणाचारी गुरु का संग न करना। ४-कुदर्शन वर्जन—मिथ्या दर्शनीयों का परिचय न बढ़ाना।

द्वितीय-तीन प्रकार हैं। १-शुश्रूषा—धर्म सुनने, जानने की समिद्धि। २-धर्मप्रेम "बुधातुर को मिष्टान्न की इच्छा की तरह" धर्म में हवि। ३-वैयावक्त-सच्चे साधु-साध्वी की सेवा, सुप्रा, आहार, वस्त्रादि देना, सुपात्रदान है।

विनय दस प्रकार हैं। १-अरिहंत भगवान का विनय भक्ति करना। २-सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करना। ३-जिन चैत्य का-प्रभुमूर्ति का पुजा सेवा करना। ४-श्रुत-सिद्धान्त का अध्ययन, मनन करना। ५-दस प्रकार यति धर्म का आदर करना। ६-साधुओं की सेवा शुश्रूषा करना। ७-आचार्य महाराज तथा ८-व्याख्या महाराज की सेवा शुश्रूषा करना। ९-वचन संय-जिन आज्ञा के अनुयायियों का विनय करना। १०-सम्यग् दर्शन का आदर करना।

शुद्धि तीन प्रकार हैं। १-मनशुद्धि—मन से कुमति-ममता को निवारण कर सुमति-समता को धारण करनेसे। २-वचन शुद्धि

हितकर सत्य धोखे से । ३-कायशुद्धि—हिंसा, बोरी, मैथुन, धारंभादि त्यागने से ।

दूषण पांच प्रकार हैं । १-शंका—सर्वज्ञ के वचन में शंका करना । २-कांक्षा—एकान्त यादी मत में रुचि होना । ३-विचिकित्सा-जिन धर्म के फल में संदेह करना । ४-मिथ्यास्त्वियों की प्रशंसा करना । ५-मिथ्यामति का परिचय बढ़ाना ।

प्रभावक-आठ प्रकार के होते हैं । १—शास्त्रों में पारंगामी । २-अपूर्व धर्म उपदेशक । ३—परवादी की निरुत्तर करने वाले । ४-नैमित्तिक शानी, ५-तपस्वी । ६-मंत्र एवं विद्या में प्रवीण । ७-सिद्धि संपन्न । ८-श्रेष्ठ कविता बनाने वाले ।

भूषण पांच प्रकार हैं । १-जिन शासन में कुशलता । २-जिन शासन की प्रभावना । ३-तीर्थों की सेवा करना । ४-जिन धर्म में निश्चलता । ५-शुद्धदेव, गुरु की भक्ति करना ।

लक्षण पांच प्रकार हैं । १-उपशम—क्रोध, मान, माया, लोभ, की शान्त करना । २-संवेग—धर्मकार्य में रुचि होना । ३-निर्वेद-संसार कार्य में अरुचि होना । ४-अनुकम्पा स्व-पर में दया मुद्दि रहना । ५-आस्तिष्य—स्व आत्मा में तथा सर्वज्ञ के शासन में श्रद्धा रहना ।

यतना-छ प्रकार हैं । १—मिथ्यास्ति देव की घन्दनादि न करना । २-अपघारी साधु को सद्गुरु समझ यन्दन न करना । ३-कुपात्र में सुपात्र की बुद्धि से दानादि न देना । ४-तथा आग्रह से बारम्बार दान न देना । ५-आलापना,

६—संलापना—मिथ्या-मतियों से धर्म सम्यन्धी चर्चा न करने से समकित पुष्ट होती है।

आगार छः प्रकार हैं। १—राजाभियोग से। २—गणाभियोग से। ३—बलाभियोग से। ४—देवाभियोग से। ५—कांतार-वृत्ति से। ६—गुरु निग्रह से। इन कारणों से समकित व्रत में वचन काया से बाधा आवे तो छूट रहती है, किन्तु सम्यग्दृष्टि मनुष्य को मन से तो छूट रहना कर्तव्य है।

भाषना छः प्रकार है। (१) समकित को जिन धर्म का मूल समझना। (२) इसे धर्म मन्दिर का पाया जानना। (३) इसे जिन धर्म का आधार मानना। (४) इसे धर्म रूपी नगर का द्वार समझना। (५) समकित को आत्मधर्म का भाजन जानना। (६) समकित को आत्म धर्म का निधि मानना।

स्थानक छः हैं। (१) जीव है। (२) जीव नित्य हैं। (३) जीव कर्म का कर्ता है। (४) कर्म का भोक्ता है। (५) जीव का मोक्ष है। (६) मोक्ष का उपाय सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य है। इसे 'आत्मसिद्धि' के अनुवाद में विस्तार से लिख चुके हैं, वहाँ से जान लें।

इस प्रकार सड़सठ भेद से समकित व्रत को धारण कर पालने वाला मनुष्य श्रावक के बारह व्रतों को ग्रहण कर सकता है, या साधु के पंच^१ महाव्रतों को पाल सकता है, क्योंकि

१—पंच महाव्रत—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन तथा परिग्रहादि का निरुपण, त्रियोग से त्याग करने रूप है। साधु आचार के विषय में जानना हो तो आचाराम सूत्र, दसकालिक सूत्र देखें।

गृहस्थ के आंशिक १२ व्रतों का संक्षिप्त विवरण

१—स्थूल प्राणातिपात विरमण—संकल्प करके निरपराधी व्रत जीवों को बिना कारण नहीं मारुंगा, न मरवाऊंगा, मन से, वचनसे, कायासे। तथा अपने जीवन निर्वाह के आवश्यक-तानुसार पाँच स्थावर जीवों की हिंसा की भी श्रावक नित्य सीमा करता है। गृहस्थी के कार्य जयणा से करने पर भी जल्दी में भूल चूक से जीवों को हिंसा हो जाती है। इसके लिये तथा इस व्रत में पाँच अतिचार लग सकते हैं, उसके प्रायश्चित्त के लिये मुषह साम्प्रतिक्रमण करने का विधान है। दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हुए, दयावृत्ति से जीवन निर्वाह करना व्यवहार से अहिंसा व्रत है, तथा अपने आत्मा की मिथ्या और कयाय भाव से रक्षा करना ही निश्चय से अहिंसा है।

२—स्थूल मृषावाद विरमण—प्रिय हितकारी सत्य वचन बोलना तथा गृहस्थ जीवन निर्वाह के लिये भी पाँच बड़े झूठ न बोलना जैसे, कन्या के धारे में, पशुओं के धारे में, मकान, जमीन के धारे में, किमी की अमानत के धारे में, तथा झूठी साक्षी न देना। यह व्रत भी दो करण तीन योग से होता है। इस व्रत के भी पाँच अतिचारों का आलोचन प्रतिक्रमण में यह व्यवहार सत्य है, तथा जिनवाणी के अनुकूल सत्य है।

विरमण—लोभवश दूसरे की घनादि ही बिना चोरी के हरादे से नहीं लूंगा,

जिन आक्षा में समकित मूल व्रतादि कहे गये हैं। अतः भाव जन का कर्तव्य होता है कि मिथ्यात्व को त्याग कर सम्पत्ति प्रहण करके इस प्रकार मन शुद्धि करे, तथा अविरति-समता रूप आचरण को त्यागकर, विरति-समता रूप आचरण कर मन, ध्यान, काया की शुद्धि के द्वारा आत्मशुद्धि-अपनी भावनाओं की शुद्धि करे। आत्म शुद्धि के विषय में पहले लिखा जा चुका है। अतः भावक के आश्रित व्रतों को संक्षेप से लिखेंगे। जिन्हें ग्रह लेना हो उन्हें सद्गुरु की शरण में जाना कर्तव्य है।

आत्मा के आश्रय भाव की निन्दा—पद

मुक्त सम कोण अवयव महापापी, संवर भाव उत्थापी । मुक्त० ।
 पर द्रव्ये उपयोग रमणता, आत्महिंसकता व्यापी ।
 हुं मारुं परलब्धे भाषण, मृपायाद आलापी । मुक्त० । २ ।
 ग्रहण भोग्ये पर पुद्गलने, धोरी मैथुन थापी ।
 नाम हन मूर्धाण राक्षु, परिग्रह ग्राह अघापी । मुक्त० । ३ ।
 अभ्यर्तं अविरति रति तोषण, द्रव्य-लिंगता ध्यापी ।
 आश्रय रमणे संवर थापुं, मोक्ष मार्ग अपलापी । मुक्त० । ४ ।
 आत्म अभाने उत्तम प्रबोधुं, नय एकान्त प्रलापी ।
 अर्द्धभाव निज दृढ़तर पोषुं, जाणे हुंज प्रवापी । मुक्त० । ५ ।
 कर्हं आलोचन दोष प्रकाशी, निज आचरणा मापी ।
 सहजानन्द, प्रमुक्तारक ! तारो आप शरण में आपी । मुक्त० । ६ ।

गृहस्थ के आंशिक १२ व्रतों का संक्षिप्त विवरण

१—स्थूल प्राणातिपात विरमण—संकल्प करके निरपराधी व्रत जीवों को बिना कारण नहीं मारुंगा, न मरवाऊंगा, मन से, वचनसे, कायासे। तथा अपने जीवन निर्वाह के आवश्यक-तानुसार पाँच स्थावर जीवों की हिंसा की भी श्रावक नित्य सीमा करता है। गृहस्थी के कार्य जयणा से करने पर भी जल्दी में भूल चूक से जीवों की हिंसा हो जाती है। उसके लिये तथा इस व्रत में पाँच अतिचार लग सकते हैं, वसके प्रायश्चित्त के लिये सुषह सांम प्रतिक्रमण करने का विधान है। दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हुए, दयावृत्ति से जीवन निर्वाह करना व्यवहार से अहिंसा व्रत है, तथा अपने आत्मा की मिथ्या और कपाय भाव से रक्षा करना ही निश्चय से अहिंसा है।

२—स्थूल सृपावाद विरमण—प्रिय हितकारी सत्य वचन बोलना तथा गृहस्थ जीवन निर्वाह के लिये भी पाँच बड़े झूठ न बोलना जैसे, कन्या के बारे में, पशुओं के बारे में, भकान, जमीन के बारे में, किसी की अमानन के बारे में, तथा झूठी साक्षी न देना। यह व्रत भी दो करण तीन योग से होता है। इस व्रत के भी पाँच अतिचारों का आलोचन प्रतिक्रमण में होता है। यह व्यवहार सत्य है, तथा जिनवाणी के अनुकूल वचन बोलना निश्चय सत्य है।

३—स्थूल अदत्तादान विरमण—लोभवश दूसरे की घनादि कोई-किसी उमकी जानकारी बिना चोरी के इरादे से नहीं लूंगा,

न किमीकी देने को करूंगा। यह व्रत भी दो करण तीन योग से होता है। इसके पाँच अतिचार हैं जैसे, चोरी का मोह छोड़ना, चोरी की राय देना, पशु में मिश्रण करना, राज के दैत्यमारि की चोरी करना, जाली नाप तोल करना है। इनसे बचना चाहिये, यदि दूषण लग जाय तो प्रतिश्रमण में परचाठाप करना चाहिये। यह व्यवहार से अर्चोयव्रत है, तथा पाँच इन्द्रियों के रक्षितियों से आत्मा की रक्षा करना निश्चय से अर्चोय व्रत है।

४—स्थूल मैथुन विरमण—पुरुष के लिये स्त्री तथा स्त्री के लिये पति को छोड़कर याकी मग ग्री, पुरुष, पशु आदि से सम्भोग करने का त्याग तथा स्त्री से भी नियमित सम्भोग, को कहते हैं। यह व्रत भी दो करण तीन योग से होता है। इसके भी पाँच अतिचारों से बचना चाहिये, यदि लगे तो परचाठाप करना कर्तव्य है। यह व्यवहार से शस्त्रचर्य व्रत है, तथा निश्चय से आत्म उपयोग में रहना ही प्रशस्तचर्य है।

५—स्थूल परिमह परिमाण—लंभ की सीमा करके संतोष रक्षना जैसे, धन, धान्य, गफान, जमीनादि नौ प्रकार के परिमहों की सीमा निश्चित कर याकी सब का त्याग कर देना। यह व्रत भी दो करण तीन योग से है। इसके भी पाँच अतिचार से बचना कर्तव्य है तथा दूषण लगे तो परचाठाप करना। यह व्यवहार से व्रत है, तथा निश्चय से शरीर, धनादि में मूर्खता न रहना ही अपरिमह व्रत है।

६—दिशि परिमाण-गुण व्रत—दसों दिशाओं में व्यापार

तथा मौज शौक के लिये अमुक हृद से अधिक न जायेंगे, ऐसे नियम रखने को कहते हैं। चिट्ठी देना पुस्तकादि मंगाने भेजने की जयणा रख कर यह व्रत भी दो करण तीन योग से है। इस व्रत के भी पाँच अतिचार से वचना चाहिये तथा दूषण लगने से परचाताप करना चाहिये। यह व्यवहार से व्रत है निश्चय से आत्म स्वरूप में स्थिर रहना ही व्रत है।

७—भोगोपभोग विरमण-गुणव्रत—अन्नादि जो एक बार भोगा जा सके उसे भोग, तथा यस्त्रादि जो बार-बार भोगा जाय उसे उपभोग कहते हैं, नित्य आवश्यकतानुसार उन वस्तुओं की सीमा धारण—चौदह नियम नित्य चितारना। श्रावक को मांस, मछली, जमीकन्द, अभक्ष्य एवं मदिरादि का त्याग रहता ही है, तथा रात्रिभोजन भी न करना चाहिये। १५ कर्मादानों को त्यागना चाहिये, यह व्रत भी दो करण तीन योग से है। इसके भी पाँच अतिचारों को टालकर व्रत पालना चाहिये। वरकारी, फलादि वनस्पतियाँ भी सीमित रखना चाहिये। यह व्यवहार से व्रत है, तथा निश्चय से स्थ ज्ञानादि गुण में भोग उपभोग याने रमण करना है।

८—अनर्थ दण्ड विरमण-गुण व्रत—‘विण खाधे विन भोगवे फोकट कर्म यँधाय’ आर्त्ताध्यान रौद्रध्यान करने से वचना, पापोप-देश देने से वचना, हिंसक कार्य में मदद न देना, तथा प्रमाद सेवन से एवं विकथाओं से वचना चाहिये। यह व्रत भी दो करण तीन, पाँच अतिचारों से वचना चाहिये।

यह व्यवहार से घन है, तथा पुद्गलानन्दी न रहना तथा आत्मरमण ही निश्चय से घन है। यह ३ गुण घन, पाँच अपुत्रों में गुण वृद्धि करते हैं।

६—सामायिक शिक्षा घन—गृहस्थ मधेरे तथा जय समय मिले दो घड़ी पर्यन्त करेमिभंते पाठ पूर्वक एक आसन में बैठकर धार्मिक स्वाध्याय या ध्यान करते हैं, उसे व्यवहार सामायिक कहते हैं। निश्चय सामायिक का पहले वर्णन कर चुके हैं। यह घन भी दो करण तीन योग से है।

(१) मन के १० दोष—अविवेक, यशस्विता, घन की चाह, प्रतापमान, भय, निदान, कल में संशय, सकषायप्रवर्तन, अविनय, चलंठता। सामायिक में इन मन के १० दोषों से बचना चाहिये।

(२) वचन के १० दोष—कुत्सित वचन, बिना विचारे बोलना, अपेक्षा रहित वचन, कलंक देना, सूत्र पाठ संक्षेप, कलह, विकथा, हास्य, अशुद्ध पाठ, अधूरे शब्द बोलना। सामायिक में इनसे बचना चाहिये।

(३) काया के १२ दोष—उद्धतासन, चंचलता, चंचलहृति, सायय-प्रवृत्ति, सहारे से बैठना, हाथ-पैर फैलाना, आलस्य, अंगुली आदिका कड़का निकालना, सुजाना, धोती, चदर के अलावा वस्त्र पहनना, निद्रा, चिन्तित रहना है, सामायिक में इनसे बचना चाहिये।

(४) निरादरता से, अपलता से, *

(४) स्मृति विहीन हो सामायिक न करनी चाहिये सामायिक व्रत के पांच अतिचारों का ध्यान रखकर सामायिक करें तथा दूषण लगने से सामायिक पारते समय “भयवंदंसणमहो” पाठ से पश्चात्ताप कर लें।

१०—देशावगासिक - शिक्षाव्रत—गृहस्थ समय मिलने पर तीन से पन्द्रे सामायिक तक एक साथ ग्रहण कर स्वाध्याय या ध्यान करते हैं, यह व्रत भी दो करण तीन योग से है। इस व्रत के भी पांच अतिचारों से बचकर व्रत पालना चाहिये।

११. पौषधोपवास शिक्षाव्रत—अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व तिथियों में गृहस्थी के आरम्भ समारम्भ से बच कर साधु जीवन की शिक्षा के लिये तथा दिवारात्रि आत्मसाधन के लिये उपवास सहित पौषध करना, जिसमें दोनों वस्तु प्रतिक्रमण, पड़ि-लेहन, देवयन्दन, स्वाध्याय तथा ध्यान विशेष रूप से करना चाहिये। यह व्रत भी दोकरण तीन योग से है। इस व्रत के भी पांच अतिचारों से बचना चाहिये, दूषण लगे तो पश्चात्ताप करना चाहिये।

१२. अतिथि संविभाग-शिक्षाव्रत—आठ ग्रहर पौषध के पारणे के दिन मुनिराज को बहराकर (दिकर) जो-जो वस्तु वे लें उसीसे स्वयं एकासना कर संतोष करना। साधु, साध्वी को आहार पानी देना, स्वामिवात्सल्य करना एवं विशेष कर अभाव-पुस्त श्रावक, श्राविका को भोजन वस्त्रादि यथाशक्ति देना। यह व्रत भी दो करण तीन योग से है। इस व्रत के पांच अतिचारों

से यचना कर्तव्य है। इन चारों प्रतों से मनुष्य को साधु जीवन की शिक्षा मिलती है, अतः इसे शिक्षाप्रत कहते हैं।

ज्ञानाचार के ८, दर्शनाचार के ८, चारित्र्याचार के ८, तपा-
चार के १२, वीर्याचार के ३, मग्यवत्त्व के ५, धायकाचार के
६०, पन्दरे कर्मादानों के १५, संलिपगा प्रत के ५, कुल १२४
अतिचारों से यचना चाहिये, यदि दोष लगे तो प्रतिक्रमण में
परधाताप करना कर्तव्य है।

घारह प्रत पालने में अशक्त मनुष्य को कम से कम सात
व्यसन (युरी आदनों) को अवश्य त्यागना चाहिये।

१—अनर्थक हिंसा के कार्य न करना, न कराना, न समर्थन
करना। जैसे—शिकारादि करना तथा लोभ या द्वेषवश मुद्रादि
की चर्चादि करना।

२—विश्वासपात नहीं करना, जहाँ तक घने झूठ न घोलना।

३—चोरी न करना तथा किसी का घनादि नहीं हड़पना।

४—पेस्वा या पर स्त्री आदि से सम्भोग नहीं करना।

५—घुड़दौड़, जूआदि नहीं खेलना।

६—भाँस, मछली तथा मदिरादि सेवन नहीं करना।

७—नीति अथवा धर्म विरुद्ध ऐसा कार्य न करना, जिस
कार्य से लोकमें निन्दा हो तथा राज से दण्ड मिले।

महा मोहनीय तीस स्थानक सज्ज्ञाय

सद्गुरु श्री सहजानन्द कृत ।

श्लोक—निर्मोही पद साधवा, निर्मोही गुरुराज,
बंदू परम कृपालु ने, परा भक्ति आज । १।
भव अनेक अति दुःखदा, रौद्र यर्तना जेह,
महा मोहनीय कर्म नुं, शास्त्रे लक्षण एह । २।
श्रीशस्थानक तेहना, शुद्ध भाव थी आज,
प्रतिक्रमण थी चढ़ूं, सहजानन्द जहाज । ३।

ढाल (रानीपद्मावती)

संक्लिष्ट चित्ते में हण्या, ब्रस जीवों ना प्राण,
पाद पाते जल डुबवी, पहेलूँ ए मोह ठाण,
ते मुक्त मिच्छामि दुकाड़ । १।
आर्द्र चर्मादिक शस्त्र थी, तोढ़्या अंग अपंग,
तिरि मानव धध धंधने, बीजा भेदनो संग । ते मुक्त० । २।
निर अपराधी ब्रसादिनां, गुँगड़ापी ने मुख,
त्रिजे प्राणो अपहृत्वा, दीघा असह्य दुःख । ते मुक्त० । ३।
धिल्लनी घराना व्यूह थी, बन्दि धूम्र प्रयोगे,
जीव अनंता में हण्या, मोह तुर्यना योगे । ते मुक्त० । ४।
कल्लखाने क्रूरता धरी, घड़ शीर्ष विड़ारी,
पंचम स्थाने हुं थयो, घोर पाप आचारी । ते मुक्त० । ५।
छटे विषयोगादि थी, कीघा विश्वास चात,
नायां कैकने, यह काल नो भ्रात । ते मुक्त० । ६।

भेद सप्रम थपलाप थो, हा ! हूँ गूदाचारी,
 द्रव्य भाव प्राणों दृष्ट्या, थयो निन्द्य सिद्धारी। ते मुक्त० १७।
 श्रुति घातादि पोतेकरी, परने दोषा कलंक,
 अन्तम स्थाने मोहनी, थयो जहनी रंक। ते मुक्त० १८।
 नयने भूठी माश्रिये, कन्द केकने जोट्या,
 नारदिया थिरावडे, ह्मो मुख मरोट्या। ते मुक्त० १९।
 शरणाग्न संनापिया, दसमा मोहने योग,
 सत्ता मामप्रो भूपादिनी, ध्वंस्या तेंदना भोग। ते मुक्त० २०।
 कुमार भायो दागयो, भालायी कई गुमारी,
 एकादशे मन्मथ परो, थयो यहु अत्याचारी। ते मुक्त० २१।
 द्वादशे हुं लम्बट द्यतां, महाचारी ना होले,
 सतीओ भोलयबां भूक्यां, खरयन् गायो ना टोले। ते मुक्त० २२।
 जीवन्मुक्ता भूपादिनां, वित्त छोभे लोभायो,
 छल भेदे थंयी आत्मा, तेरमें घायो। ते मुक्त० २३।
 निज दारिद्र्य हर्ता तणी, नयली स्थिति ने जोई,
 पुःख दोषा अपकारिए, थौद में थयो द्रोहो। ते मुक्त० २४।
 गुरु, नृप, सेठ भर्तारनी, नागणीवत् धिती घात,
 शिष्य, मंत्री, भृत, स्त्रीपणे, पंदर में ठाणे कजात। ते मुक्त० २५।
 प्रजापतसल नृप नायको, हा में मार्या मूढ थो,
 निर्दूषण कुल धंभने, सोलमे थयो क्रीधो। ते मुक्त० २६।
 सत्तर में भव सिन्धु मध्ये, प्राता द्वीपनी जेम,
 गणधरादि उपदेशको, मार्या आणी न रेम। ते मुक्त० २७।

रक्षक जीव ह्मकायना, साध्यादि बलात्कारे,
 धर्मभ्रष्टता थी गयो, अष्टादश में द्वारे । ते मुक्त० ११८।
 अनंत ज्ञानी निर्देशना, चोत्थो अवरणवाद,
 एकोनविंशति मोहधी, लाग्यो नास्तिक मतवाद । ते मुक्त० ११९।
 निर्दूषण जित मार्ग ने, निन्दी पीशमें ठाणे,
 मोला जीव भरमायीने, जोड़्या कुपथ अन्नाणे । ते मुक्त० १२०।
 श्रुत चारित्र दाता गुरु, निन्दा तेहनी कीधी,
 एकपीशमां ठाणे धरी, पासत्यादिक ऋद्धि । ते मुक्त० १२१।
 उपकारो गुरु घृन्दनी, नेकरी सेवा दुभावे,
 अविहेलना अति आचरो, बाधीस में अहंभावे । ते मुक्त० १२२।
 ठाण त्रेवीस मोह छाफथी, महा मूढ अघ्राणी,
 अनुयोगधर श्रुतधारी छुं, जाहेर मां बघोबाणी । ते मुक्त० १२३।
 चौबीस में मोह गृद्ध हूँ, खान पान मां भारे,
 तपसी नाम धरायीने, अशनादिक लुट्याचारे । ते मुक्त० १२४।
 बेयावस्थ घृद्ध, ग्लानीनी, न करी छती शक्ति,
 बीज विमुखता पच्चीसमें, लोभाई प्रति भक्ति । ते मुक्त० १२५।
 छव्वीसमें तीर्थ भेदिका, राज्यादिक विकथा चारे,
 द्विसक शास्त्र रचनादि थी, बाण्या कर्म जे भारे । ते मुक्त० १२६।
 पशीकरणादि प्रयोग थी, जीवो पीडाव्या क्षोभे,
 सत्तावीस ठाणे चट्यो, आत्म श्लाघाना लोभे । ते मुक्त० १२७।
 अठावीस क्षण स्यायीजे, पंच अक्षना भोग,
 लोभायो हूँ जग ऐठमां, पान्यो भ्रान्त्यादिक रोग । ते मुक्त० १२८।

सातिशयमय देवर्द्धि, धरी अघट्टा तेमा,
 निन्दा करी मविमन्द मै, मोह ओगणग्रीशमा । ते मुक्त० १२६।
 हूँ जिन देयो ने जोऊँ छु, धोख्यो कृपा अपलाप,
 ग्रीशमें गोशालक पणे, हा । हा ! किधा मै पाप । ते मुक्त० १२७।
 स्थान तीस महा मोहना, मै सेव्या धारन्यार,
 भवो भयमाँ ममता, हा ! हा ! हजो तेमा छं प्यार । ते मुक्त० १२८।
 उपसंहार :—अघमाधम घोर पापीयो, कुल खंपग दीन,
 पामर रंक पतित हूँ, पर परिणत छीन । हाथ धरो प्रभुमाँहरो । १२९।
 अशरण भावे आथहुं नाही सदगुणनो वंश,
 महायकारी जग को नही, नातो जाति के वंश । हाथ धरो० । १३०।
 पतित बद्धारक तानजी, करुणालु कृपावत,
 शरणे आव्यो छुं हूँ ताहरे, परम गुरु भगवन् । हाथ धरो० । १३१।
 छोड़ावो मुक्त मोह फन्दथी, मार्ग चालेना जोर,
 महेर नजर करी धापजी, ध्दारी तुम हाथे दोर । हाथ धरो० । १३२।
 धाप सामे हूँ पडिफुम, मोह वृन्द ने आज,
 यर संवर-क्रियाधीन भई, पामुं शिव नगरी राज । हाथ धरो० । १३३।
 कलशः—पडिफुम सदगुरु राज सामो, मोहराय पदावली,
 योग क्रिया फल त्रय अवंचक, भाव अधीनतामली ।
 करो एकता निज सत्वमाँ, सदये अव्यापकता धरी,
 संवर सधे कृत्य-कृत्य, सहजानन्द कन्दर माँ बरी ।

ॐ नमः

चौवीस जिन चैत्यवन्दन, स्तवन-संग्रह

दर्शनं देव देवस्य, दर्शनं पाप नाशनम्,

दर्शनं स्वर्ग सोपानं, दर्शनं मोक्ष साधनम् ।

प्रभु दर्शनं सुख संपदा, प्रभु दर्शनं नय निधि,

प्रभु दर्शनं से पामीये, सकल मनोरथ मिटि ।

प्रभु नामे सुख संपत्ते, प्रभु नामे दुःख पलाय,

प्रभु नामे भय भय टले, प्रभु नामे अक्षय सुख थाय ।

भावे जिनपर पूजीये, भावे दीजे दान,

भावे भायना भायिये, भावे केवल ज्ञान ।

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गोतम प्रभु,

मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम् ।

१—श्री ऋषभदेव जिन चैत्यवन्दन—श्री सहजानन्द कृत

सिद्ध ऋद्ध प्रगटाववा, प्रणमं आदि जिणेंद,

अष्टुद्ध योग ग्रण तजी, प्रशस्त राग अमंद ॥१॥

केवल अद्यात्म थकी, तप जप क्रिया सर्व,

मयोपाधि धन नयि टले, वधे शुष्कता गर्व ॥२॥

कारण कर्तारोपथी, परामक्ति प्रगटाय,

दोष टले दृष्टि खुले, सहजानन्द धन थाय ॥३॥

१—श्री ऋषभ जिन स्तवन (१) श्री आनन्दधन कृत (राग मारु)

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे फंन ॥

रीमयो साहेव संग न परिहरे रे, भागे सादिश्रनंत ॥ ऋषभ ॥१॥

प्रीतसगाईरे जगमां सहु करे रे, प्रीतसगाई न कोय ॥

प्रीतसगादेरे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन रसोय ॥
 श्रृपम ॥७॥ कोई फंतकारण काष्ठ भक्षण करेरे, मिष्टमं कंतो
 धाय ॥ ए मेलो नवि कहिये संभवे रे, मेलो टाम न ठाय ॥
 श्रृपम ॥१॥ कोई पतिरंजन अति धणुं तप करे रे; पतिरंजन तन
 ताय ॥ ए पतिरंजन में नवि विस धयुरे, रंजन धातु मिलाप ॥
 श्रृपम ॥५॥ कोई पहे छोलारे अलख अलख तणी रे, छल पूरे
 मन आश ॥ दोपरहितने लीला नवि पटे रे, लीला दोष बिलाम
 ॥श्रृ०॥१॥ विसप्रमन्तेरे पूजन फल कह्युरे, पूजा अखंडित एह ॥
 कपट रहित यह आत्म अरपणा रे, आनन्दपन पद रेह ॥
 श्रृ० ॥१॥

१—श्री कृपमदेन जिन स्तवन (२)—श्री देवचन्द्र कृत

श्रृपम जिणंदहुं प्रीतही । किम कीजें हो कहो चतुर विचार ।
 प्रभुजी जइ अलग वस्यो । तिहां विजे नवि हो कोई धचन
 उचार । श्रृपम० ॥१॥ कागल वण पहोचे नहीं । नवि पहोचें
 हो तिहां को परधान ॥ जे पहोचे ते तुम समो । नवि माखे हो
 कोई नुं ध्यवधान । श्रृ० ॥२॥ प्रीति करे ते रागिया । जिनवरजी
 हो तुमे तां पोतराग ॥ प्रीतही जेह अरागीधी । मेलयधी से
 लोकोत्तरमार्ग ॥श्रृ० ३॥ प्रीति अनरदिनी विष भरी । ते रीते
 हो करवा मुज भाव ॥ फरखी निर्विष प्रीतही । किण भीते हो
 कहो घने बनाव । श्रृ० ४॥ प्रीति अनंतो परबकी । जे तोड़े हो
 ते जोड़े एह ॥ परम पुरुषयी रागता । एकत्वता हो दाखी गुण
 मोड़ ॥श्रृ० ५॥ प्रभुजीने अवलंबता । निज प्रभुता हो प्रगटे

गुगरा ॥ देवचन्द्रनी सेवना । आपे मुक्त हो अविचल
सुखवास ॥ अ० ६॥

श्री जिन दर्शन-पूजन स्तवन

(१) श्री सहजानन्द कृत (चाल—शृपम जिनेश्वर प्रीतम माहरोरे)
चलो सखि बद्धा ! प्रभु मंदिरे रे, दर्शन पूजन काज ।
प्रभु दर्शन थी आत्म दर्शन सधेरे, पूजतः पूज्य स्वराज । चलो० १।
असंख्य प्रवेशी शुद्ध मन मंदिरे रे, प्रभु सहजात्म स्वरूप ।
सर्गांग व्यापक नित्य ध्याईयेरे, अनंत चतुष्टय भूष । चलो० २ ।
पंच मिथ्यात्व घमन ते अभिगमारे, दश-त्रिक मोहनीय स्थान ।
धनंतानुबंधी चक्र साधीयो रे, तजी करो प्रभु बहुमान । च० ३।
छगी दृष्टि-मोह त्रिक ढगली करोरे, चोफ्खे चित धरो ध्यान ।
प्रगटे अनुभव ज्ञान केवल फला रे, साध्य बिन्दु सिद्ध स्थान । च० ४
योग श्रयी प्रभु चरण चढ़ाविणरे, अंग पूजा अभिराम ।
ममिति-शुक्ति थी, प्रवृत्ति निवृत्ति, अग्र पूजा गत काम । चलो० ५।
कपाय थी उपयोग न जोड़िये रे, भाव पूजा ए खास ।
प्रतिपत्ति पूजा वीतरागतारे, सहजानन्द विलास । चलो० ६।

श्री वीतराग प्रभु मिलन स्तवन

(२) श्री सहजानन्द कृत (चाल-उपरका)

कहो सखी ! प्राणेश्वर केम भेटीयेरे, प्रियतम तो वीतराग ।
अगम देश जई अलखपुरे वस्यारे, रूपादिक करी त्याग ।
पत्र तार फोन पदोचें नहीं रे, स्टीमर रेल विमान ।
पहोंचे न हरि-हर देव संदेशदोरे, थाक्या अति मतिमान । कहो०।

द्वास्ता विविध धर्ममत अनुसरी रे, विविध स्वांग प्रस्थापार ।
 होम दहन तप जप करो करो पच्यारे, लहो न मिडन प्रकार ।
 चारे सुँट मो तीरथ फल्यारे, नहाया यमुना गंग ।
 वेद वेदांग पुराण कँठे फर्यारे, पण सौ विपल तरंग । कहो० ।
 सुमति कहे सरि श्रद्धा साँभलारे, प्रियतम हृदय मगधार,
 राग तजी बिद् धातु शुद्ध करारे, स्थापि प्रकृति अनुसार । कहो० ।
 उपयोगे व्रजयोग एकत्वतारे, ए पति मिडन प्रकार,
 अभिन्न संगम चेतन चेतना रे, महजानन्द घन सार । कहो० ।

२—श्री अजितनाथ त्रिन चैत्यनन्दन—श्री सहजानन्द कृत
 अजित रिपुगग जीतवा, बंदु नाथ अजित ।

विलोकुं तुम्ह पथ प्रभु, यूथ धष्ट भृगरीत ॥१॥
 अन्ध परम्पर धर्म-हगू, आगम तक्क विचार ।

तजी भाव योगी भजत, प्रगट मोध निरधार ॥२॥
 अनुभवो सन्त-तीर्थमा, ध्येये भेद न कोय ।

सत्पुण्ये सेवता, महजानन्द घन होय ॥३॥
 २—श्री अजित गिन स्तवन (?)—श्री आनन्दघन (आशावरी)
 पन्थडो निहालारे धौजा त्रिनत-
 धाम ॥ जे ते जीत्यारे तेणे हूँ जोतिइ
 ॥१॥ अन्य० १॥ चर्मनयण करी मारग - १॥
 जेणेनयणे करी मारग जोइये रे, नयण
 पुरुष परम्पर अनुभव जाँवतो रे,
 विचारारे जो आगमैकरी रे, चरण ।

वद विचारे रे वाद परंपरा रे, पार न पहुँचे कोय ।
 अभिमते वस्तु रे, वस्तुगते कहे रे, ते विरला जग जोय ॥पंथ॥४॥
 वस्तु विचारे रे दिव्य नयणतणो रे, विरह पड्यो निरधार ॥
 तरतम जोगे रे तरतम वासना रे, वासित बोध आधार ॥पंथ० ५॥
 काललब्धि लही पंथ निहालशूरे, ए आशा अवलंब ॥ ए जन जीये
 रे जिनजी जाणजोरे, आनन्दघन मत अंब ॥ पंथ० ६ ॥

२—श्री अजित जिन स्तवन (२)—श्री देवचन्द्रकृत

ज्ञानादिक गुण संपदारे । तुम अनन्त अपार ॥ ते सांभलता
 उपनारे । रुचि तेणें पार उतार ॥ अजित जिन तारजोरे । तारजो
 दीनदयाल-अजितजिन तारजोरे ॥ १ ॥ जे जे कारण जेहनुँरे ।
 सामग्री संयोग । मिलतां कारज निपजेरे ! करता तणे प्रयोग ॥
 अजित० २ ॥ कार्य सिद्धि करता वसुरे । लहि कारण संयोग ।
 निज पद कारक प्रभु मिल्यारे । होय निमित्तह भोग । अजित० ३
 अज कुलगत फेसरी लहेरे । निज पद सिंह निहाल ॥ तिम प्रभु
 भक्ते भवि लहेरे । आत्म शक्ति संभाल ॥ अजित ४ ॥ कारण
 पद कर्तापणेरे । करी आरोप अभेद ॥ निजपद अर्थां प्रभु थकीरे
 करे अनेक उमेद ॥ अजित ॥ ५ ॥ एहवा परमात्म प्रभुरे । पर-
 मानन्द स्वरूप ॥ स्याद्वाद सत्ता रसीरे । अमल अखण्ड अनूप ॥
 अजित० ६ ॥ आरोपित सुख भ्रम टल्योरे । भास्यो अव्यावाध ॥
 समर्थ अभिलासी पणुँरे । कर्ता साधन साध्य ॥ अजित० ७
 प्राहकता स्वामित्वतारे । व्यापक भोक्ता भाव ॥ कारणता कारज
 दशारे । मकल प्रभु निज भाव ॥ अ० ८ । श्रद्धा भासन रमण-

तारे । दानादिक परिणाम ॥ नकल यथा सत्ता रमीरे । जितवर
दरिद्राण पाम ॥ अजित० ६॥ तेणे निर्यामक माहणारे । वैद्य गोप
आधार ॥ दैवचन्द्र मुख सागरारे भाव धर्म दातार ॥ अ० ६०॥

१—श्री संभवनाथ जिन चेत्ययदन—श्री सहजानन्द कृत
न्यस्वरूप प्रगटावया, सेवुं संभवदेव,

सतन् रोमाचित धिर मने, मत्पुरुषारय देव ॥१॥
सदा सुसंतापीन करी, कार्य देह मन वाक,

सेवन थी सहजे सचे, भवधितिनो परिपाक ॥२॥
ध्येये ध्यान एकत्वता, अवर आश निराश,

असंभव सवी संभवे, सहजानन्द धन वास ॥३॥

१—श्री संभव जिन सावन (?) थी आनन्दधनकृत (राग रामली)
संभवदेव ते धुर सेवोसचे रे, लहि प्रभुसेवन भेद ॥ सेवनकारण

पहेली भूमिका रे, अमच अद्वेप अरेद ॥ संभ० ॥१॥ भय बंध-
लता हो जे परिणामनी रे, दोष अरोचक भाय ॥ रोद प्रवृत्ति हो

करतां घातिये रे, दोष अत्रोष लताय । संभ० ॥२॥ धरमायसी हो
चरमकरण तथा रे, भवपरिणति परिपाक ॥ दोष टले वटी दृष्टि

बुले भली रे, प्राप्ति प्रवचनवाक ॥ संभ० ॥३॥ परिचय पातक घातक
माधुर्य रे, अकुशल अपचय चेत ॥ ग्रंथ अध्यात्म संभरण मनन

करी रे, परिशीलन नय हेत ॥ सं० ॥
नीपजे रे, एमी कोठ न वाद ॥ पण

रे, ए निजमत उन्माद ॥ सं० ॥
आदरे रे, सेवन अगम अनूप ॥ -

रे, आनंदधन रसरूप ॥ सं० ॥६॥

—श्री संभव जिन तत्पन (२)—श्री देवचन्द्रकृत (धनरा टोला)
 श्री संभव जिनराजजीरे । ताहक अकल स्वरूप ॥ जिनवर
 पुजो ॥ स्वपर प्रकाशक दिनमणीरे । समता रसनो भूप ॥ जि० १ ॥
 पुजो पुजारे भविकु जन पुजो । हारे प्रभु पूज्या परमानन्द ॥
 जि० २ ॥ अयिसंवाद निमित्त छोरे । जगत जंतु मुक्तकाज ॥ जि० ॥
 तु सत्य बहु मानथीरे । जिन सेव्या शिखराज ॥ जि० २ ॥
 उपादान आत्म सहारे । पुष्टालंघन देव । जि० ॥ उपादान
 कारणनेरे । प्रागट करे प्रभु सेव ॥ जि० ३ ॥ फायें गुण कारण
 नेरे । कारण कार्य अनूप ॥ जि० ॥ सकल सिद्धता ताहरीरे ।
 माहरे साधन रूप ॥ जि० ४ ॥ एकयार प्रभु बंदनारे । आगम
 सैते धाय ॥ जि० ॥ कारण सत्ये कार्यनीरे । सिद्धि प्रतीत
 कराय ॥ जि० ५ ॥ प्रभु पणे प्रभु ओलखीरे । अमल विमल गुण
 गेह ॥ जि० ॥ साध्य दृष्टि साधकपणेरे । बंदे धन्य नर तेह ॥
 जि० ६ ॥ जन्म कृतारथ तेहनीरे । दिवस सफल पण तास ॥
 जि० ॥ जगत शरण जिन चरणनेरे । बंदे धरिय उद्भास जि० ॥ ७ ॥
 निज सत्ता निज भावथीरे । गुण अनंतनो ठाण ॥ जि० ॥
 देवचन्द्र जिनराजजीरे । शुद्ध सिद्ध सुख खाण ॥ जि० ८ ॥

४—श्री अभिनन्दन जिन चैत्यबंदन—श्री सहजानन्द कृत
 लहुं केम स्याद्वादमयः अनेकान्त शिव शर्म,

स्वानुभूति कारण परम, अभिनन्दन तुज धर्म ॥ १ ॥

नय-आगम-मत-हेतु, विश्ववाद थकी नयि गम्य,

अनुभव संत-हृदय वसे, तास मुवास सुगम्य ॥ २ ॥

तारे । दानादिक परिणाम ॥ मकल थया सत्ता रमीरे । जिनवर
दरिण पाम ॥ अजित० ६॥ तेणे निर्यामक माहणोरे । वैद्य गोप
आधार ॥ देवचन्द्र मुख सागरहरे भाव धर्म दातार ॥ अ० १०॥

३—श्री संभवनाथ जिन शैल्यवदन—श्री सहजानन्द कृत
म्यस्यरुण प्रगटाश्रया, सेवुं संभवदेव,
सतनू रोमांचिन धिर मने, सत्पुरुषारथ देव ॥१॥
सदा मुसंताधीन करी, कायं देह मन पाक,
सेवन थी सहजे सधे, भवधितिनो परिपाक ॥२॥
ध्येये ध्यान एकत्वता, अवर आश निराश,
असंभव सखी संभवे, सहजानन्द घन वास ॥३॥

३—श्री समर जिन स्तम्भ (?) श्री आनन्दधमहूण (राग रामप्री)
संभवदेव ते घूर सेवोसवेरे, लहि प्रभुसेवन भेद ॥ सेवनकारण
पहेली भूमिका रे, अभय अद्वेष अखेद ॥ संभ० ॥१॥ भय चंप-
लता हो जे परिणामनी रे, द्वेष अरोचक भाव ॥ खेद प्रवृत्ति हो
करता थारिये रे, दोष अग्रोध छळाव । संभ० ॥२॥ चरमावर्त्त हो
चरमकरण तधा रे, भवपरिणति परिपाक ॥ दोष टले पल्ली दृष्टि
तुले भली रे, प्राप्ति प्रवचनयाक् ॥ सं० ॥३॥ परिचय पातक घातक
साधुसुं रे, अकुशल अपचय चेत ॥ ग्रंथ अध्यात्म श्रवण मनन
करी रे, परिशीलन नय हेत ॥ सं० ॥४॥ कारणजोगेहो कारज
नोपजे रे, एमां कोइ न वाद ॥ पण कारणविण कारज साधिये
रे, ए निजमत उन्माद ॥ सं० ॥५॥ सुग्ध सुगमकरी सेवन
आदरे रे, सेवन अमम अनूप ॥ देजो कदाचित् सेवक याचना
रे, आनंदधन रसरूप ॥ सं० ॥६॥

श्री सुप्रतिजित स्तवन—श्री आनन्दधन (वसंत या केदारो)

अविकार ।

सुविचार ।

॥ सु० ॥१॥ त्रिविध सकल तनुधर-गत आतमा, वहिरातम भवे । सुग्यानी । धीजो अन्तर आतम तीसरो, परमातम विष्टेद सुग्यानी । सु० ॥२॥ आतमयुद्धेहो कायादिक ग्रहो, यहि-
अ अग्ररूप । सुग्यानी । कायादिक नो ही साखीधर रह्यो,
नर आतम रूप । सुग्यानी ॥ सु० ॥३॥ ज्ञानानंदेहो पूरण पावनो,
जित सकल उपाधि । सुग्यानी । अतीन्द्रिय गुण गण मणि आगरु,
परमातम साध । सुग्यानी ॥ सु० ॥४॥ वहिरातम तजी अन्तरआ-
तम थई थिर भाव । सुग्यानी । परमातम नु हो आतम
वधु, आतम अरपण दाव । सुग्यानी ॥ सु० ॥५॥ आतम अरपण
नु विचारतां, भरम टले मतिदोष । सुग्यानी । परम पदारथ
पत्ति संपजे, आनन्दधन रस पोष । सुग्यानी ॥ सु० ॥६॥

(६) श्री पद्मप्रभु जित चैत्यवंदन—श्री सहजानन्द कृत

ताए सम ते द्यतां, तुज मुज अन्तर केम ?

अहो ! पद्मप्रभू कहो, सहजे समसुं तेम ॥१॥

पतिरेक कारण ग्रही, हूं मूल्यो निज भान,

अन्वय कारण सेवतां, प्रगटे सहज निधान ॥२॥

अन्वय हेतु ज्यां प्रगट, ते संताधीन सेव,

अनहद ज्योति मलहले, सहजानन्दधन देव ॥३॥

असंत निघा धान्तिदा, टाली सकल स्वर्द्ध,

संत कृपाए पामीए, सहजानन्द घन फंद ॥ ३

४—श्री अभिनन्दन जिन स्तवन—श्री आनन्दघन श्रुत (धन्याश्री)

अभिनन्दन जिन दरशण तरसिये, दरशण दुर्लभ देव ।
मतमत भेदे रे जो जइ पृष्ठिये, सहृथापे अहमेय ॥ अभि० ॥ १ ॥
सामान्ये करी दरशन दोहिलू, निर्णय मकल विशेष ॥ महमे
पेयों रे अंधो किम फरे, रविशशि रूपविलेख ॥ अ० ॥ २ ॥
हेतु विवादेहो चित्तपरि जोइये, अतिदुरगम नयवाद ॥ आगम
वादेहो गुरुगम को नहीं, ए सबलों विपवाद ॥ अ० ॥ ३ ॥
धाती डंगर आढा अतिपणा, तुज दरशण जगनाथ ॥ घीठाई
करी मारग संघरू, संगू कोई न साध ॥ अभि० ॥ ४ ॥
दरशण दरशण रटतो जो फिरू, सो रणरोम्ह समान ॥
जेहने पिपासा हो अमृतपाननी, किम भजि विपपान ॥ अभि० ॥ ५ ॥
तरस न आयेहो मरणजीवन तणो, सीमे जो दरशण काज ॥
दरशण दुर्लभ मुलभ कृपाथकी, आनन्दघन महाराज अभि० ॥ ६ ॥

(५) श्री सुमतिनाथ जिन चैत्यवन्दन—श्री सहजानन्द श्रुत
आत्म अर्पणता करू, सुमति चरण अधिकार ।

यामादिक गुरु अर्पणा, धर्म मृदुता धार ॥ १ ॥
इन्द्रिय नोइन्द्रिय यकी, पर उपयोग प्रचार,

प्रसाहारी स्थिर करो, संत स्वरूप विचार ॥ २ ॥
आत्मार्पण सदुपायए, सहजानन्द घन पक्ष,

सहज आत्म स्वरूप जे, परम गुरुए प्रत्यक्ष ॥ ३ ॥

पुधारम जलनिधि, भवसागरमां सेतु । ललना । श्रीमुपा० ॥१॥
 ज्ञान महामय टालतो, सप्तम जिनवरदेव । ललना ॥ सावधान
 जना करी, धारो जिनपद सेव ललना । श्रीमुपा० ॥२॥ शिव शंकर
 जगदीश्वर, विद्वानन्द भगवान । ललना ॥ जिन अरिहा तीर्थ-
 रु, ज्योतिस्वरूप असमान । ललना । श्री मुपा० ॥ ३ ॥ अलख
 निरंजन वच्छल, सकलजंतु विसराम । ललना ॥ अभयदान
 दाता सदा, पूरण आत्मराम । ललना । श्रीमुपा० ॥४॥ धीतराग
 मद कलना, रतिअरति भयसोग । ललना ॥ निद्रावंद्रा दुर्दसा,
 रहित अयाधितयोग ललना । श्रीमुपा० ॥५॥ परमपुरुष परमात्मा,
 परमेश्वर, परधान । ललना ॥ परमपदारथ परमेश्वि, परमदेव
 परमान । ललना । श्रीमुपा० ॥ ६ ॥ विधि विरंचि विश्वंभर,
 पित्रेश जगनाथ । ललना ॥ अघहर अघमोचन घणी । मुक्ति-
 परमपदसाथ । ललना । श्रीमुपा० ॥७॥ एम अनेकअभिधा धरे
 अनुभवगम्य विचार । ललना ॥ जेह जाणो तेहने करे, आनन्दघन
 अवतार । ललना श्रीमुपा० ॥८॥

(८) श्री चन्द्रप्रग जिन चैत्यवन्दन—श्री सहजानन्द कृत

मुग अलि ! शुद्ध चेतने ! चन्द्रवदन जिनचन्द,
 तू सेवे सर्वांगता, निरादिन सौख्य अमंश् ॥१॥
 बाल अनादिय मूढमति, पर परिणति रति लीन,
 संत प्रभूनों सेवना, न लही मुदृष्टि हीन ॥२॥
 सखि ! कृपाकर प्रभू तणा, मांगु दर्शन आज,
 योगावंचक करणीये, सहजानन्दघन राज ॥३॥

(६) श्री पद्मप्रभु जिन स्तवन—श्री आनन्दधन (राग-सिंधु)

पद्मप्रभजिन तुज मुज आंतह रे, किम भांजे भगवंत ॥ क
मविपाके कारण जोडने रे, कोइ कहे मतिमंत ॥ पद्य० ॥१॥ पय
ठिई अणुभाग प्रदेशावी रे, मूल वत्तर यह भेद ॥ घाती अघात
बंधुदय छदिरणा रे, सत्ता करमविच्छेद ॥ पद्य० ॥२॥ कनकोपल
वत् पयहि पुरुषनजीरे, जोडी अनादिरनभाय । अन्यसंज्ञो
जिहालते आतमारे, संसारी कहेयाय । पद्य० ॥३॥ कारणजोगेह
बाधेबंधने रे, कारण मुगति मुकाय ॥ आश्रय संवर नाम अनुग्रह
रे, हेयोपादेय सुणाय ॥ पद्य० ॥४॥ बूजनकरणे अन्तर तु
पद्यो रे, गुणकरणे करी भंग ॥ ग्रन्थइस्तेकरी पंडितजन कह्यो रे
अंतरभंग मुअंग ॥५॥ तुजमुज अंतर अंतर भांजसे रे, वाजसे
मंगल तूर ॥ लीषसरोवर अविशाय बाधसे रे, आनंदधन रस
पूर ॥ पद्य० ॥६॥

(७) श्री सुपार्व जिन स्तवन—श्री सहजानन्द इत

सहज सुखीनी सेवना, अवर सेव दुःख हेत,

धननामी सत्ता अहो ! सुपारस प्रभु संकेत ॥१॥

पारस मणीना परसथो, लोहाकंचन होय,

पण पारसता नविलहे, तीनू काले जोय ॥२॥

सुपारस प्रभू सेवथी, सेवक आप समान,

अनुभव गन्य करी लहो, सहजानन्द धन स्थान ॥३॥

(७) श्री सुपार्व जिन स्तवन—श्री आनन्दधन (सारंग)

श्री सुपासजिन बंदिये, सुख संपत्तिने हेतु । ललना ॥

न। भ्यां मे विख्याते ॥ श्री० ३ ॥ व्यवहारे बहु मान ज्ञान
 निःकारे विन गुण रमणाजी ॥ प्रभु गुण आलंबी परिणामे ।
 विरुद्धात् सारणाजी ॥ श्री० ४ ॥ शब्दे शुक्ल ध्यानारोहण ।
 रसगुणदशमेजी ॥ वीथ शुक्ल अविकल एवमे । एवंभूत
 रसमेजी ॥ श्री० ५ ॥ उत्तमं समष्टि गुण प्रगट्यो । नैगम
 नो रसमेजी ॥ संह आत्म मणालंबी । मुनि पद भाव प्रशं-
 सेजी ॥ श्री० ६ ॥ मृदुनूते ते श्रेणि पदन्ते । आत्म शक्ति प्रका-
 रमेजी ॥ यथाख्यात पद शब्द स्थले । शुद्ध धर्म उद्भासेजी ॥
 श्री० ७ ॥ भाव सयोगो अयोगी शैलेमी । अंतिम दुर्गमय
 रसमेजी ॥ साधनवाए निजगुण व्यष्टि । तेह सेवन यस्याजीजी
 श्री० ८ ॥ कारण भाव तेह अपवादे । कार्यत्वं ज्ञानमेजी ॥ आत्म
 नार ते भाव द्रव्य पद । वाच श्रुति निःसर्गेजी ॥ श्री० ९ ॥
 कारण भाव परम्पर सेवन । प्रगटे कारण भावमेजी ॥ कारण
 निह कारणता व्यय । शुचि परिणामिह भावमेजी ॥ श्री० १० ॥
 परमगुणी सेवन तन्मयता । निश्चय ध्यान ध्यादेजी ॥ श्रुत्यात्म
 अनुभव आत्मादि ।

(८) श्रीचन्द्रप्रभ जिन स्तवन (१)—श्रीआनन्दधन (केदारो)

देखणदेरे सरसी मुने देखणदे । चन्द्रप्रभ मुख चन्द । सखी० ।

उपशम रसनो कंद । सखी० । गत कलिमल दुखदंद । सखी० ॥१॥

मुहुमनिगोदे न देखिओ । म० । यादर अतिहि विशेष । स०

पुढवी धाड न लेखियो । स० । तेउ वाउ न लेश । स० । चं० ॥२॥

वनस्पति अतिपणदिहा । म० । दीठो नहीय दीदार । म० ।

यि ति चउरिदी जललिहा । स० । गतिसत्री पण धार । स० ।

चं० ॥३॥ मुरितिरि निरयनिवासमां स० । मनुज अनारज साथ ।

स० । अपज्जता प्रतिभासमां । स० । चतुर न चढीओ हाथ । स०

चं० ॥४॥ एम अनेक थल जाणिये । म० । दरशण विण जिनदेव ।

स० । आगमधी मन जाणिये । स० । फीले निरमल सेव । स० ।

चं० ॥५॥ निरमल साधु भक्ति लही । स० । योग अर्घचक हीय ।

स० । किरिया अर्घचक तिम सहो स० । फल अर्घचक जोय

स० चं० ॥६॥ प्रेरक अवसर जिनवरु । स० । मोहनीय क्षय

जाय । स० । कामित पूरण मुरतक । स० । आनंदधन प्रभु

पाय स० । चं० ॥७॥

(८) श्री चन्द्रप्रभ जिन स्तवन (२)—श्री देवचन्द्र हत

श्री चन्द्रप्रभ जिन पद सेवा । हेवाये जे हलियाजी ॥ आत-

मगुण अनुभवथी मलिया ! ते मव भयथी टलियाजो ॥ श्री० १॥

द्रव्य सेव बंदन नमनादिक । अर्चन बलि गुण ग्रामोजी ॥ भाव

अभेद थवानी इहा ॥ पर भावे निःकामोजी ॥ श्री० २ ॥ भाव

सेव अपवादे नैगम । प्रभु गुणने संकल्पेजी ॥ संप्रह सत्ता तुल्या-

तो। भेदा भेद विकल्पेजी ॥ श्री० ३ ॥ व्यवहारे बहु मान ज्ञान
 निज। परणे जिन गुण रमणाजी ॥ प्रभु गुण आलंघी परिणामे।
 शृंग पद ध्यान स्मरणाजी ॥ श्री० ४ ॥ शब्दे शुफल ध्यानारोहण।
 समभिरुट गुण दशमेजी ॥ धीय शुफल अविकल्प एकत्वे। एवंभूत
 ते अममेजी ॥ श्री० ५ ॥ उत्सर्गे समकित गुण प्रगट्यो। नैगम
 प्रभुता अंशेजी ॥ संग्रह आतम सत्तालंघी। मुनि पद भाव प्रशं-
 सेजी ॥ श्री० ६ ॥ शृङ्गमूत्रे जे श्रेणि पदस्थे। आतम शक्ति प्रका-
 सेजी ॥ यथाख्यात पद शब्द स्वरूपे। शुद्ध धर्म उल्लासेजी ॥
 श्री० ७ ॥ भाव-सयोगी अयोगी शैलेमी। अंतिम दुगनय
 जाणोजी ॥ साधनताए निजगुण व्यक्ति। तेह सेवना यक्षाणोजी
 श्री० ८ ॥ कारण भाव तेह अपवादे। कार्यरूप उत्सर्गेजी ॥ आत्म
 भाव ते भाव द्रव्य पद। बाह्य प्रवृत्ति निःसर्गेजी ॥ श्री० ९ ॥
 कारण भाव परम्पर सेवन। प्रगटे कारज भावोजी ॥ कारज
 सिद्धे कारणता व्यय। शुचि परिणामिक भावोजी ॥ श्री० १० ॥
 परमगुणी सेवन तन्मयता। निश्चय ध्याने ध्यावेजी ॥ शुद्धात्म
 अनुभव आस्थादि। देवचन्द्र पद पावेजी ॥ श्री० ११ ॥

१—श्री सुविधि जिन चैत्यचन्दन—श्री सहजानन्द हत।

उभवे शुचि भावे भजी, पूजन सुविधि जिनेश,
 प्रमन्न चित्त आणा सहित, स्थस्वरूप प्रवेश। १।
 अंग अन्न ए निमित्त छे, उपादान छे भाव,
 प्रतिवृत्ति पूजा तिहा, प्रगटे शुद्ध स्वभाव। २।
 शुद्ध स्वभाषी संननी, सेव थकी लही मर्म,
 स्वरूप सेवन थी लही, सहजानन्द धन धर्म। ३।

९—श्री सुविधि जिन स्तवन—श्री आनन्दघन (पेदारो)

सुविधि जिनेसर पाय नमीने, शुभकरणी एम कीजेरे ॥
 अतिपणो उलट अंग धरीने, प्रह उठी पूजीजे रे ॥ सुवि० ॥ १ ॥
 द्रव्य भावशुचि भाव धरीने, हरत्ते देहरे जइये रे ॥ वह निग पण
 अद्दिगम साचवता, एकमना धुरि घइये रे ॥ सु० ॥ २ ॥ कुसुम
 अक्षतवर पास मुगंधी, धूप दीप मनसाखीरे ॥ अंग पूजा पणभेद
 सुणी एम, गुरुमुख आगम भाखीरे ॥ सु० ॥ ३ ॥ यह नुं फल दोय
 भेद सुणीजे, अमन्तरने परंपररे ॥ आणापालण चित्तप्रमन्नी,
 सुगति सुगति सुरमंदिररे ॥ सु० ॥ ४ ॥ फूल अक्षत वर धूप पइयां,
 गंध नैवेद्य फल जल भरीरे ॥ अंग अग्र पूजा मिली अहविध,
 भावे भविक शुभगति घरीरे ॥ सु० ॥ ५ ॥ सत्तर भेद एकवीस
 प्रकारे, अष्टोत्तरशत भेदेरे ॥ भाव पूजा बहुविध निरभारी,
 दाहण दुरगति छेदेरे ॥ सु० ॥ ६ ॥ सुरियभेद पडियत्ती पूजा, उपशम
 खीण मयोगीरे ॥ चउहा पूजा इम उत्तरकयणे, भाखी कैवल
 भोगीरे ॥ सु० ॥ ७ ॥ इम पूजा बहुभेद सुणीने, सुखदायक शुभ-
 करणीरे । भविकजीव करसे ते लेसे, आनन्दघनपद धरणीरे ॥ ८ ॥

१०—श्री शीतल जिन चैत्यवंदन—श्री सहजानन्द कृत

भासे विरोधाभास पण, अविरोधी गुणवृन्द,
 शीतल हृदये ध्यावता, प्रगटे परमानन्द । १।
 स्वरूप रक्षण कारणे, कोमल तीक्ष्ण भाव,
 उदासीन परद्रव्य थी, रहीये तेज स्वभाव । २।
 शुद्ध स्वरूपा भासना, अनन्य कारण सेत,
 सहजानन्द घन प्रभु भजी, करो भवोदधि अंत । ३।

१०—श्री शीतल जिन स्तवन—श्री आनन्दधन (धन्यासरीगोडी)
 शीतलजिनपति, ललितत्रिमंगी, विविधभंगी मनमोहेरे ॥
 धरणा कोमलता तीक्ष्णता, उदासीनता सोहेरे ॥ शी० ॥१॥ सर्व
 कर्तुं दिनकरणी करुणा, कर्मविदारण तीक्ष्णरे ॥ हानादान रहित
 परिणामी, उदासीनता वीक्षणरे ॥ शी० ॥२॥ परदुःखछेदन इच्छा
 करुणा, तीक्ष्ण परदुःख रीक्षरे ॥ उदासीनता उभय विलक्षण,
 पृष्ठामें केम सीमेरे ॥ शी० ॥३॥ अभयदान ते मलश्रय करुणा,
 वीक्षणता गुण भावेरे ॥ प्रेरणविणुकृत उदासीनता, इम विरोध-
 मनि नावेरे ॥ शी० ॥४॥ शक्ति व्यक्ति त्रिभुवनप्रभुता, निर्ग्रथता
 संयोगेरे ॥ योगी भोगी यत्ता मौनी, अनुपयोगि उपयोगेरे ॥
 शी० ॥ ५ ॥ इत्यादिक बहुभंग त्रिमंगी, चमत्कार चित्तदेसीरे ॥
 अचरितकारी चित्रचिचित्रा, आनन्दधन पद लेतीरे ॥ शी० ॥६॥

११—श्री श्रेयांस जिन नैत्यवंदन—श्री सहजानंद कुत
 भाव अध्यात्म पथमयी, श्रेयांस सेवाधार,
 हठयोगादि परिहरी, सहज भक्तिपथ सार ॥१॥
 देह आत्म किरिया उभय, भिन्न म्यान असि जेम,
 जड़ किरिया कर्तृत्व नञ, भज निज किरिया प्रेम ॥२॥
 मोनादि गुणवृन्द पिंड, 'सोह' अजपा जाप,
 संन कृपा थी पामीये, सहजानन्दधन आप ॥३॥

१२—श्री श्रेयांस जिन स्तवन—श्री आनन्दधन (गोडी)
 श्रीश्रेयांसजिन अंतरजामी, आत्मरामी नामीरे ॥ अध्यात्म-
 मम परणपामी, सहज मुगनीगतिगामीरे ॥ श्रीश्रे० ॥ १॥ सयल-

संसारो इन्द्रियरामी, मुनिगुण आत्मरामीरे, मुख्य
 पणे जे आत्मरामी, ते केवल निःकामीरे ॥ श्रीश्रे० ॥ २॥
 निजस्वरूप जे किरियासाधे, तेह अध्यातम लहियेरे ॥ जे
 किरियारुचि चडातिसाधे, ते न अध्यातम कहियेरे ॥ श्रीश्रे०
 ॥ ३॥ नाम अध्यातम ठवणअध्यातम, द्रव्य अध्यातम छंडोरे ॥
 भाव अध्यातम निजगुणसाधे, तो तेहसुं रड मंडोरे ॥ श्रीश्रे०
 ॥ ४॥ शब्दअध्यातम अरथमुणीने, निरविकल्प आवरजोरे ॥
 शब्द अध्यातम मजनाजाणी, हानप्रहण मति घरजोरे ॥ श्रीश्रे०
 ॥ ५॥ अध्यातम जे वस्तुविचारी, धीजा जाण लशासीरे ॥ वास्तुगते
 जे वस्तुप्रकासे, आनन्दघन मतवासीरे ॥ ६॥ श्री श्रे०॥

१२—श्री वासुपूज्य जिन चैत्यवंदन—श्री सहजानंद कृत

वासुपूज्य जिन सेवना, ज्ञान करमफल काज,
 करम करमफल नासिनी, सेवो भयोदधि पाज ॥ १॥
 निज पर शुद्धि कारणे, भजिए भेद विज्ञान,
 निज-निज परिणति परिणमे, प्रगटे केवल ज्ञान ॥ २॥
 स्वरूपाचरणी धमण ने, द्रव्यलिग नही काम,
 भेद ज्ञान पुरुषार्थ थी, सहजानन्द घन ठाम ॥ ३॥

१२—श्री वासुपूज्य जिन स्तवन—श्री आनंदघन (गोड़ी)

वासुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घननामी परनामीरे ॥
 निराकार साकार सचेतन, करम करमफल कामोरे ॥ वासु० ॥ १॥
 निराकार अमेद संग्राहक, भेदग्राहक साकारोरे ॥
 दर्शनज्ञान दुभेद चेतना, वस्तुग्रहण व्यापारोरे ॥ वासु० ॥ २॥

कर्ता परिणामि परिणामो, कर्म जे जीवे करियेरे । एक
 अनेरूप नयवादे, नियते नर अनुसरियेरे ॥ वासु० ॥ ३ ॥
 दुःखमुखरूप करमफल जाणो, निश्चय एक आनंदोरे ॥ चेतनता
 परिणाम न धूके, चेतन कहे जिनचंदोरे ॥ वासु० ॥ ४ ॥ परिणामी
 चेतन परिणामो, ज्ञान करमफल भावीरे ॥ ज्ञान करमफल चेतन
 कहिये, लेजो तेह मनावीरे ॥ वासु० ॥ ५ ॥ आत्मज्ञानी भ्रमण
 चहावे, बीजा सो द्रव्यलिंगीरे ॥ वस्तुगते जे वस्तु प्रकासे, आनंद-
 धन मति संगीरे ॥ वासु० ॥ ६ ॥

११—श्री विमल जिन चैत्यवन्दन—श्री सहजानन्द छत
 जगमग ज्योति विमल प्रभू, चढ़ी अलोके आज,
 हृदय नयण निरळ्या अहो ! भांग्यो विरह समाज । १ ।
 दिव्य ध्वनि अनहद मुणी, अति नाचत मन मोर,
 सुधा-वृष्टि पाने छक्यो, करत पपैयो शोर । २ ।
 बल्ललत मुख शायर तरल,^१ तरंग लीन थयो मीन,
 संत कृपा सहेजे सध्यो, सहजानन्द धन पीन^३ । ३ ।

१२—श्रीविमल जिन स्तवन—श्री आनन्दधन (महार)
 दुःख दोहग दूरे टळ्यारे, मुखसंपदसुं भेट । धीगवणी भाधे
 कियोरे, कुण गंजे नरखेट । विमलजिन, दीठा लोथण आज ।
 मारां सिध्या वंछितकाज । विमलजिन, दीठा० ॥ १ ॥ चरणकमल
 कमला पसेरे, निरमल धिरपद देख ॥ समल अधिरपद
 परिहरीरे, पंकज पामर पेख । वि । दी । २ ॥ मुजजन तुजपद

પંક્તોરે, લીનો ગુંજમધરંદ ॥ રંગગણે મંદરધરારે, રૂંદ ઘંદ નાગિદ-
 ૧ યિ૦ ૧ દી૦ ॥ ૩ ॥ સાદિય મમરથ નું ધર્ણોરે, પામ્યો પરન
 વઢાર ॥ મન વિસરામી ચાલતોરે, આતમધો આધાર ૧ યિ૦ ૧
 દી૦ ॥ ૪ ॥ દરશનદીઠે જિનવગોરે, મંગલ ન રહે વેશ ॥ દિનકર
 કરભર વસરંતારે, અન્ધકાર પ્રતિપેશ ૧ યિ૦ ૧ દી૦ ॥ ૫ ॥ ઝમીય-
 ભરી મૂરતિ રપીરે, ઉપમા ન પટે કોય ॥ શાંતસુધારસ સ્ત્રીલતીરે,
 નિરવ્રત કૃપા ન હોય ૧ યિ૦ ૧ દી૦ ॥ ૬ ॥ ઇક અરજ સેવક-
 તગીરે, અવધારો જિનદેવ ॥ કૃપાકારો મુક્ત દીજીયેરે, આનન્દ-
 ધન પદ સેવ ૧ યિ૦ ૧ દી૦ ॥ ૭ ॥

૧૪—શ્રી અનંત જિન ચંત્યરંદન—શ્રી સહજાનન્દ કૃત
 અનંત જિગંદ પદ સેવના, અલસ અગમ અનૂપ,
 શક્ર ચક્રી પણ ના છહે, જો અનેકાન્ત સ્વરૂપ ૧ ॥
 મન મઠધારી લિંગિયા, તપ ત્રપ સ્વપ ઇકાંત,
 ગચ્છધર જૈનાતીત મય, પરરંગી ચિત્ત ધ્રાન્ત ૨ ॥
 અલસ અધીન છે સંતને, તાસ સેવ ધરી નેહ,
 અનેકાન્ત એકાન્તધી, સહજાનન્દ ધન રેહ ૩ ॥

૧૫—શ્રી અનંતનાથ જિન સ્તવન—શ્રી આનન્દધનકૃત

ધાર તરવારની સોહલી દોહિલી, પઢદમા જિનતપી ધરણ
 સેવા ॥ ધારપર નાચતા દેવ ધાજોગરા, સેવના ધારપર રહે ન
 દેવા ૧ ધા૦ ૧ ॥ ઇકરૂહે સેવિયે ત્રિવિધ કિરિયાકરિ, ફલ અનેકાંત
 લોચન ન દેસે ૧ ફલ અનેકાન્ત કિરિયાકરો યાપડા, રઢવડે
 ધારગતિમાંહિ લેસે ૧ ધા૦ ૨ ॥ ગચ્છના મેદવહુ નયન નિહાલતે

॥ अर्थात् न जाने ॥ तदर-भरणादि निजकावकरतां
 नो नो नदिया कलिकाटराजे । धा० ३ । वचननिरपेक्ष व्यवहार
 नो नो । वचनसापेक्ष व्यवहार साचो ॥ वचननिरपेक्ष
 व्यवहार संसारफल, सोमली आदरी कांइ साचो । धा० ४ ।
 ईगुणवर्मनी शुद्धि कहो किम रहे, किम रहे शुद्धश्रद्धान
 बाणो ॥ शुद्धश्रद्धान विण सर्वकिरियाकरि, छारपर लीपणां तेह
 दागो । धा० ५ । पापनही कोई उत्सूत्र भापाणजिसो, धर्म नहीं
 कांइ बाग सुखसरिखो ॥ सूत्रअनुसार जे भयिक किरियाकरे,
 देहो शुद्ध चाखि परखो । धा० ६ । एह उपदेशनो सार
 ईश्वरी, जे नरा चित्तमें नित्य ध्यावे ॥ ते नरा दिव्य बहुकाल
 सुख अनुमयी, नियत ध्यानंदधनराज पावे ॥ धा० ७ ॥

१५—श्री धर्मनाथ जिन चैत्यवंदन—श्री सहजानंद कृत
 धर्म धर्म जिन धर्मनो, विशुद्ध द्रव्य स्वभाव,
 स्वानुभूति विण साधना, सकल अशुद्ध विभाव ॥१॥
 तप जप संयम रूप थकी, फोटी बरसो जाय,
 ध्यानार्जन अर्जित नयन, विण नबि ते परखाय ॥२॥
 दिव्य नयन घर संतनी, कृपा लहे जो कोय,
 तो सहेजे कारज सधे, सहजानन्द धन सोय ॥३॥

१५—श्री धर्म जिन स्तवन—श्री आनंदधन (गोड़ी सारंग)

धरमजिनेसर गाढें रंगसुं, भंग म पड़सी हो ग्रीत । जिनेमर ।
 बीजो मनमंदिर आगुं नही, प अंम कुलवट रीत । जि० धर्म १ ।
 धरमधरमकरनो जग माहु फिरे, धरम न जाने हो मर्म । जि० ।

પંકજેરે, લીતો ગુંપમકરંદ ॥ રંકગણે મંદરધરારે, રૂંદ શંદ નારિંગ
 । વિ૦ । દી૦ ॥ ૩ ॥ સાહિત સમરથ તું ધણીરે, પામ્યો પરમ
 ઉદાર ॥ મન વિસરામો ચાલદોરે, આતમથો આધાર । વિ૦ ।
 દી૦ ॥ ૪ ॥ દૂરશણદીંટે જિનતળોરે, સંશય ન રહે વેધ ॥ દ્વિતકર
 કરમર પસરંતારે, અન્ધકાર પ્રતિપેધ । વિ૦ । દી૦ ॥ ૫ ॥ અમીય-
 ભરી મૂરતિ રણીરે, ડપસા ન ઘટે કોય ॥ શાંતિમુધારસ મીલતીરે,
 નિરમ્લત તુષિતિ ન હોય । વિ૦ । દી૦ ॥ ૬ ॥ ઘઠ અરજ સેવક-
 તળોરે, અવધારો જિનદેવ ॥ કૃપાકારો મુક્ત દીજીયેરે, આનન્દ-
 યત પદ સેવ । વિ૦ । દી૦ ॥ ૭ ॥

૧૪—શ્રી અનંત જિન ચંદ્રચંદન—શ્રી સદ્ગુણાનન્દરૂપ
 અનંત જિનંદ પદ સેવના, અલસ અગમ અનૂપ,
 શાસ્ત્ર ચક્રી પણ ના લહે, જે અનેકાન્ત સ્વરૂપ । ૧ ।
 મત મઠધારી લિંગિયા, તપ જપ શ્વપ દ્વાન્ત,
 ગચ્છધર જૈનાતીત મય, પરરંગી ચિત્ત પ્રાન્ત । ૨ ।
 અલસ અયોન છે સંતને, તાસ સેવ ધરી નેહ,
 અનેકાન્ત એકાન્તથી, સદ્ગુણાનન્દ યત રેહ । ૩ ।

૧૪—શ્રી અનંતનાથ જિન સ્તવન—શ્રી આનન્દચનરૂપ

ધાર તરવારની સોહલી દોહિલી, ચડદમા જિનતળી ધરણ
 સેવા ॥ ધારપર નાપતા દેસ યાજીગરા, સેવના ધારપર રહે ન
 દેવા । ધા૦ ૧ ॥ ઇકઠ્ઠે સેવિયે વિવિધ કિરિયાકરિ, ફલ અનેકાન્ત
 લોચન ન દેસે । ફલ અનેકાન્ત કિરિયાકરી વાપડા, રહયઠે
 ચારગતિમાર્હિ લેસે । ધા૦ ૨ ॥ ગચ્છના મેદવદુ નયણ

॥१॥ किम जाणिये, कहो मन किम परखायरे । शांति० । १॥ धन्य
 ॥२॥ भजन भेदन, पढ़यो प्रश्न अवकाश रे । धीरज मन धरी
 ॥३॥ कह्यो शांति प्रतिभासरे । शांति० । २॥ भाव अविशुद्ध
 ॥४॥ गुरु भो कछा श्रीजिनवर देवरे । ते तेम अवितत्य सदहे प्रथम
 ॥५॥ गणविषय सेवरे । शांति० । ३॥ आगमधर गुरु समकिती, किरिया
 ॥६॥ धार धारै । सम्प्रदायी अवंचक सदा, मुची अनुभव
 ॥७॥ दाधारै । शांति० । ४॥ शुद्ध आलंबन आदरे, तजी अवर अंजालरे ।
 ॥८॥ रामनौशुचि सवि परिहरी, भजे सात्त्विकी सालरे । शांति० । ५॥ फल
 ॥९॥ निर्मवाद जेमा नही, शब्द ते अर्थ सम्यन्धि रे । सकल नयवाद
 ॥१०॥ त्यागि रहो, ते शिष्य साधन संधिरे । शान्ति० । ६॥ विधि प्रतिषेध-
 ॥११॥ ध्यातमा, पदारथ अविरोध रे । ग्रहणविधि महाजने परि-
 ॥१२॥ पढ़ो, पढ़यो आगमे धोधरे । शान्ति० । ७॥ दुष्टजन संगति परि-
 ॥१३॥ हरौ, भजे सुगुरुसंतान रे । जोगसामर्थ्य चित्तभाव जे, घरे मुगति
 ॥१४॥ निदान रे । शान्ति० । ८॥ मान अपमान चित्त समगणे, समगणे
 ॥१५॥ कनक पापाण रे । घंदक निंदक ममगणे पढ़यो होय तुं जाण रे ।
 ॥१६॥ शान्ति० । ९॥ सर्व जगजंतुने समगणे, गणे वृणमणि भाव रे । मुक्ति-
 ॥१७॥ संसार चेहु ममगणे, मुणेभयजलनिधि नाव रे । शान्ति० । १०॥
 ॥१८॥ प्रापणो आत्मभाषजो, एक चेतनाधार रे । अवर सविस्माध
 ॥१९॥ संयोगापी, पढ़ निज परिकर मार रे । शान्ति० । ११॥ प्रभुमुखयी
 ॥२०॥ एम शांमही, पढ़ आत्मराम रे । सादरे दरमणे नित्ययो, मुज
 ॥२१॥ तित्या मधी काम रे । शान्ति० । १२॥ अहो-अहो हूं मुजने कहूं,
 ॥२२॥ मुज नमो मुज रे । अमित फल दानदानारजी, जेदयी भेटयइ

धरमजिनेसरचरण प्रहो पद्मी, कोइ न बांधे होधर्म । जि० धर्म
 प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे, देखे परमनिधान । जि०
 हृदयनयण निहाले जगधणी, भद्रिमा मेरुसमान । जि० धर्म०
 दोहृतदोहृत दोहृत दोहोओ, जेती मननीरे दोह । जि०
 प्रेमप्रतीत विचारो दूरुही, गुरुगम छेजोरे जोह जि० धर्म० ।
 एकपत्नी कैम प्रीति धरें पडे, उभय मिल्या होय संधि । जि० ।
 रागी हूं मोहें फंदिओ, तुं निरागी निरबंध । जि० । धर्म०
 परमनिधान प्रगट मुखआगले, जगत उलंपी हो जाय । जि०
 ज्योतिषिना जुओ जगदीशानी, अंधोअंध पुलाय । जि० धर्म० ।
 निरमल गुणमणि रोहण भूधरा, मुनिजन मानमहंस । जि०
 धन्य ते नगरी धन्य पैला घड़ी. मानपिता कुलवंश । जि० धा
 ॥५॥ मरु मधुकरवध करजोड़ी बहे, पदकज निरुद नियास । जि०
 धननामी आनन्दधन सांमलो, ए सेवक अरदास । जि० । धर्म०

०६—श्री शान्तिनाथ जिन चैत्यवंदन—श्री सहजानन्द कृत
 सेवो शान्ति जिणंद भवि । शान्त सुधारस धाम,
 प्रवर रसे आधीन जे, तेथी सरे न काम ॥१॥
 शान्त भाव विण ना लहे. सुदृढस्वरूपाभ्यास,
 लवण महासागर जले, कदी न बुझे प्यास ॥२॥
 तेथी शान्त स्वरूपनो, सतत करो अभ्यास,
 सहजानन्दधन दहसे, संताश्रयणे वाम ॥३॥

१६—श्रीशान्ति जिनस्वन—श्री आनन्दधन (मल्हार)
 शान्तिजिन एक मुज वीनती, सुणो त्रिभुवन राय रे ।

ते पण्डितजन समजावे, समजे न माहरो सालोही कुं० ॥६॥
 नैराश्या ए लिंग तपुंसक, सकल मरदने ठेले । बीजीवाते समरथ
 रंग, एवने कोई न मेलेही । कुं० ॥७॥ मनसाध्युं तेणे सचलुं
 प्रभु, पद बाध नहीं खोटी । एम कहे साध्युं ते नविमानुं, एकही
 पाठे मोटोही । कुं० ॥८॥ मनहुं दुराराध्य ते वश आप्युं, ते
 कानयो मतिआणुं । आनन्दघन प्रभु माहरुं आणो, तो साचुं-
 णी जाणुंही । कुं० ॥९॥

१८—श्री अरनाथ जिन चैत्यवन्दन—श्री सहजानंद कृत

अभयतय अभ्यासीने, द्रव्यदृष्टि धरी लक्ष,

तदनुकूल पर्यय करी, अरनाथ धर्म प्रत्यक्ष ॥१॥

भेद दृष्टि व्यवहरण करी, धर्मे अभेद निज द्रव्य,

निर्विकल्प उपयोगी, परम धर्म लहो भव्य ॥२॥

परमधर्म छे ज्यो प्रगट, सदगुरु संतनी सेव,

सहजानन्दघन पामघा, पुष्टालंघन देव ॥३॥

१८—श्री अरनाथ जिन स्तवन—श्री आनंदघन (राग परज)

धरम परम अरनाथनो, किम जाणुं भगवंतरे । स्वपरसमय

समजावियें, महिमावंत महंत रे ॥ घ० ॥ १ ॥ शुद्धात्म अनुभव

सदा, स्वसमय यह बिलासरे । परबडी छाहडी जेह पहे, ते पर

समय निवासरे ॥ घ० ॥ २ ॥ तारा नम्रव प्रह चंदनी, ज्योति

दिनेश मनासरे, दरीन ज्ञानघरणयकी, शक्ति निजात्म

धाररे । घ० ॥ ३ ॥ भारी पीलो पीकणो, फनक अनेक तरंगरे ।

विदष्टि न दीजिये, एकज फनक अमंगरे । घ० ॥ ४ ॥ दरशण

सपरिवारसुं गाढी । मिथ्यामति अपराधण जाणी,
 जरी शरिर काढीहो । मल्लि० ॥५॥ हास्य थरति रति शोक
 दुःख, मय पामर करसाली । नोकपाय श्रेणीगज चढतां, श्वान-
 रीति मालीहो । मल्लि० ५॥ रागद्वेष अधिरतिनी परिणति,
 परम मोहना योधा । धीतराग परिणति परणमतां, उठी नाठा
 निदा । मल्लि० ॥६॥ वेदोदय कामा परिणामा, काम्यकर्म सह
 तानी । निष्कामी करुणारससागर, अनंत चतुष्कपद पागीहो ।
 मल्लि० ॥७॥ दानविघन वारी सह जनने, अमयदान पद दाता ।
 कामविघन जगविघन निवारक, परम लाभ रसमाताहो ।
 मल्लि० ॥८॥ धीर्यविघन पंडितवीर्य हृणी, पूरणपदवी योगी ।
 भोगोपभोग दोयविघन निवारी, पूरण भोग सुभोगीहो । मल्लि०
 ॥९॥ प अद्वारदूषण परजित तनु, मुनिजनवृंदे गाया । अधिर-
 ति रूपक दोष निरूपण, निरदूषण मन भायाहो । मल्लि० ॥१०॥
 इनविधि परस्त्री मनविसरामी, जिनवर गुण जे गावे । दीन-
 वंशनी महेर नजरधी, आनन्दघनपद पावेहो । मल्लि० ॥११॥
 १०—श्री मुनिमुव्रत जिन—चैत्यवंदन-श्री सहजानंद कृत
 आत्मधर्म जणावळे, मुनिमुव्रतने ध्याई ।
 धीजा मत दर्शन घणा, पण त्यां तत्व न भाई ॥१॥
 सतंगी रंगीचई, घरीये आत्म ध्यान ।
 मत्प्रदा छयलीनचई, तो प्रगटे सद्ग्यान ॥२॥
 मदुसाने निज रुपमां, रमे आत्म राम ।
 रत्नप्रयौनी एकदा, सहजानंद घन धाम ॥३॥

જ્ઞાન ચરણચક્રી, અલસ સરૂપ અનેકરે । નિર્વિચલ્ય રસ પીઝિ
 શુદ્ધ નિરંજન ઈકરે । ધ૦ ॥૫॥ પરમારથ પંથ એ વહે, તે
 એક તંતરે । વ્યવહારે સ્થિત એ રહે, તેહના ભેદ અનન્તરે । ધ૦ ॥
 વ્યવહારે લલ્લ દોહિલા, કાંઈ ન આવે હાથરે । શુદ્ધ નય થા
 સેવતાં, નથિ રહે દુષિયા સાથરે । ધ૦ ॥૭॥ એક પક્ષી
 પ્રીતની, મુમસાથે જગનાથરે । કૃપાકરીને રાસપ્રી, ચરણતલે ।
 હાથરે । ધ૦ ॥૮॥ ચક્રી ધરમતીરથ તળો, તીરથ ફલ
 સારરે । તીરથ સેવે તે સહે, આનન્દધન નિરધારરે । ધ૦ ॥૯॥

૧૯—શ્રી મહિનાથ જિન ચૈત્યવંદન—શ્રી સહજાનન્દ કૃત

ઘાતિ ઘાતક મહિજિન, ઘોષ અઢાર વિહીન,
 અવર સદોષી પરિહરી, ધાઓ જિન ગુણ લીન ॥૧॥
 જિનગુણ નિજગુણ સમબહે, જિન સેવ્યે નિજ સેવ,
 પ્રગટ ગુણી સેવન ધકી, પ્રગટે સ્વરૂપ દેવ ॥૨॥
 ઘોષ અઘોષી પરસીયે, સંતાપ્ય ધરી નેહ,
 તો સહેજે નિપજાધીયે, સહજાનન્દ ધન મોહ ॥૩॥

૧૯—શ્રી મહિ જિન સ્તવન—શ્રી આનન્દધન કૃત (કાપી

સેવક કિમ અવગણિયેહો, મહિજિન, ય અથ શોભા સ
 અવર જેહને ધાદર અતિદીયે, તેહને મૂલ નિવારીહો । મહિ
 જ્ઞાનસુરૂપ અનાદિ તમાહ, તે છીધું તમે તાળી ।
 અજ્ઞાનદશા રીસાળી, જાતાં કાળ ન ॥૧॥
 સુપન જાગર સજાગ
 રીસાળી, જાળી ન ॥

११-श्री नमिनाथ जिन चैत्यवन्दन—श्री सहजानन्द शत-
रत्नमयी तजी ध्याये, मुखी धवा उपाय ।

द्वार सुद्धि भेदधी, अभेद निश्चय पाय ॥ १ ॥

सत्य यी सत्ता लखी, व्यक्तता छे ज्याय,
सुखी तन्मय भजत, परम मौख्यता धाय ॥ २ ॥

गुह्य पद दर्शनो, सद् विचारणा मांय,
नि निर्गुण कृपाधकी, सहजानन्द धन धाय ॥ ३ ॥

१२-श्रीनमिनाथ जिन स्तवन—श्री आनन्दवन (आशावरी)

पद्मरसज जिनअंग भणीजे, न्यासपटंग जो सावेरे । नमिजिन-
वरना धरण्यपासक, पद्मदर्शन आराधेरे पट० ॥ १ ॥ जिनसुरपादप

पांय बलाणुं, मांख्यजोग दोय भेदेरे । आतममत्ता विवरणकरता,
छो दुगअंग अखेदेरे ॥ पट० ॥ २ ॥ भेदअभेद सुगत भीमासक,

जिनवर दोय करमारीरे । लोकालोक अवलंबन भजिये, गुरु-
गमयो अवधारीरे । पट० ॥ ३ ॥ लोकव्यतिक कृष्य जिनवरनी,

अंशविचारो जो कीजेरे । तस्यविचार सुधारस धारा, गुरुगम
पिणकिसं पीजेरे । पट० ॥ ४ ॥ जैन जिनेश्वर घर उत्तमअंग, अंतरंग

बहिरंगेरे । अक्षरन्यास धरा अराधक, आराधे घरीसंगेरे ।
पट० ॥ ५ ॥ जिनवरमां सधला दर्शन छे, दर्शने जिनपरभज-

नारे । सागरमां मयली तटिनी सहो, तटिनीमां सागरभजनारे ।
पट० ॥ ६ ॥ जिनस्वरूप थइ जिन आराधे, ते सहो जिनवर होवेरे ।

भुंगो इल्लिकाने, घटकावे, ते भुंगो जगजोवेरे । पट० ॥ ७ ॥ चूरणि
भाप्य सुत्र निर्मुक्ति, वृत्ति परंपर अनुभवरे । समयपुरुषना अंग

फहाण, जे छंदे ते दुरभवरे । पट० ॥ ८ ॥ मुद्रा धीजघारण,
अक्षर, न्यास अरथ विनियोगेरे । जे ध्यावे ते नवि बंचीजे,
क्रिया अवंचक भोगेरे । पट० ॥ ९ ॥ श्रुतअनुसार विचारी घोट
मुगुठ तथाविध न मिलेरे । किरियाकरी नवि साधी सद्दीये, ।
विषयाद् चित्त सचलेरे । पट० ॥ १० ॥ ते माटे ऊभा करजोही
जिनवर आगल फहीयेरे । समय चरणसेवा शुद्ध देजो, जित
आनन्दघन लहीयेरे ॥ ११ ॥

२२, श्री नेमिनाथ जिन चैत्यचंदन—श्री सहजानंद कृत
धीतरागता पामया, नेमि पण्डित अभ्यास ।

ज्ञानी छतां जाने चह्या, राग संततीए खास ॥ १ ॥

एकवार रागे बंध्या, छुटे बिरला कोय ।

माटे राग न कीजिये, धीतराग विण लोय ॥ २ ॥

स्वाप्ति सेवक भावधी, राजुल नेमि सेव,

सहजानन्द घनता बर्या, नमं नेमीश्वर देव ॥ ३ ॥

२२, श्री नेमिनाथ जिन स्तवन (१)—श्री आनंदघन कृत (मारुणी)

अष्ट भयांतर बालही रे, तुं मुज आत्मराम । मनरावाला ।
मुगतिस्त्रीसुं आपणेंरे, सगपण कोइ न काम । म० ॥ १ ॥ घर-
आयां हो बालम घरआवो, मारी जाशा ना विशराम । म० ।
रथफेरी हो साजन रथफेरी, साजन मारा मनोरथ साथ
॥ म० ॥ २ ॥ नारी पखो स्यो नेहलोरे, साथ कहे जगनाथ ॥ म० ॥
ईश्वर अरथगे घरीरे, तुं मुज झाले न हाथ । म० ॥ ३ ॥ पशु-
जननी करुणा करीरे, आणोहृदय विचार ॥ म० ॥ माणसनी

कृष्ण नदीरे, एक कुण घर आचार । म० ॥ ४ ॥ प्रेम कल्पतरु
 कोंबोरे, धरियो जोग घटूर । म० । चतुरादरो कुण कहोरे,
 ल निळियो जग मूर । म० ॥ ५ ॥ माळंतो एमां क्युं ही नहीरे,
 कां रिचारो राज ॥ म० ॥ राजसमामें वेसतारे, किसडी वधमती
 शत्रु । म० ॥ ६ ॥ प्रेमकरे जग जनसहुरे, निरवाहे ते ओर
 । म० । शीतकरीने छोडी दे रे, तेसुं न घाले जोर । म० ॥ ७ ॥
 जे मजनां एहवुं हनुरे, निसपत करत न जाण ॥ म० ॥ निसप-
 तरांने द्वांद्वारि, माणस हुवे नुकसान ॥ म० ॥ ८ ॥ देतां दान
 संतपरीरे, सहु लहे वंदितपोष । म० । सेवक वंदित नवी लहरे,
 वेसेवडनो दोष । म० ॥ ९ ॥ सखी कहे ए सामलो रे, हुं
 छुं छत्रण सेत । म० । इण लक्षण साची सखीरे, आप विचारो
 देव । म० ॥ १० ॥ रागीसुं रागी सहुरे, वैरागी स्यो राग १ । म० ।
 राग विना किम दाखवोरे, मुगतिमुन्दरी माग । म० ॥ ११ ॥
 परगुण घटतुं नर्थांरे, सघलोई जाणे लोक । म० । अनेकांतिक
 मोगवोरे, ग्राहचारी गतरोग । म० ॥ १२ ॥ जिण जोणी तुमने
 ओईरे, विण जोणी जुओ राज । म० । एकवार मुजने जुओरे,
 तां भीकें मुक्त काज । म० ॥ १३ ॥ मोहदशा धरी माघनारे,
 चिन लहे तत्त्वविचार । म० । चीतरागता आदरीरे, प्राणनाथ
 निरधार । म० ॥ १४ ॥ सेवक पण ते आदरेरे, तो रहे सेवक
 माम । म० । आशयसाथे घालीयेरे, एहीज रुई काम । म०
 ॥ १५ ॥ त्रिविध योग घरी आदर्योरे, नेमिनाथ भरतार । म० ।
 धारण पोषण तारणोरे, नव रस मुक्ताहार । म० ॥ १६ ॥

इति शुद्ध भाव महा । उदये अणव्यापक साक्षी रह्या निज
 मन । अदिद्यथा ॥१॥ विषम भाव छे संसार तती, समभाव धर्यो
 निरस्त गति । कृत्य-कृत्य यया सहजानन्द दर्शन ज्ञाने ।
 अदिद्यथा ॥२॥

१४—श्री महावीर जिन चैत्यवन्दन—श्रीसहजानन्द कृत
 निज गुण ठरया ध्याइये, चित्र चरित्र प्रमुखीर ।

उद्य भाव निप्रयता, अहो ! साधकता धीर ॥१॥
 साधन थी सिद्धता, अवर साधनाभास ।

अहो ! धीर पुत्रो धरो, साधन-त्रिक अभिलाप ॥२॥
 शिक्षा मूर्ति भजो, त्यागी साधवाभास ।

सहजानन्द घनता सचे, शुद्ध क्रिया अभ्यास ॥३॥

१५—श्री महावीर जिन स्तवन (?) श्री आनंदघन (घनाश्री)

वीरजिनेश्वर चरणे लागुं, वीरपणुं से मार्गुरे । मिथ्या
 गोह तिमिर भयभाग्युं, जित नगारुं वाग्युं रे । वी० ॥ १ ॥

इति शुद्ध योयं ऐश्यासंगे, अभिसंधिज मति अंगेरे । सूक्ष्म

प्रणमुं पद पंकज पार्श्वना, जस वासना अगम अनूपरे
 मोहो मन मधुकर जेहथी, पामे निज शुद्ध स्वरूपरे ॥ प्रणमुं० ॥१॥
 पंक कलंक शंका नहि, नही खेदादिक दुःख दोषरे । त्रिविध अव
 चक जोगथी, लहे अध्यात्म मुख पोषरे । प्रणमुं ॥२॥ दूरंदशा दूरे
 रे टले, भजेमुदिता मैत्रि भावरे धरते नित्य चित्त मध्यस्थता, करुणा-
 मय शुद्ध स्वभावरे । प्रणमुं ॥३॥ निज स्वभाव स्थिर कर धरे, न करे
 पुद्गलनी खंचरे । साखी हुई धरते सदा, न कदा परभाव प्रपंचरे ।
 प्रणमुं० ॥४॥ सहज दशा निश्चय जगे, उत्तम अनुभव रसरंगरे ।
 रांचे नही परभावसे, निज भावसुं रंग अमंग रे । प्रणमुं ॥५॥ निज-
 गुण सव निजमां लखे, न चखे परगुणनी रेखरे । स्त्रीर नीर-बिबरो
 करे, अनुभव हंस सुपेखरे । प्रणमुं ॥६॥ निर्विकल्प ध्येय अनुभवे,
 अनुभव अनुभवनी प्रीत रे । ओरन कबहुं लखी शके, आनंदघन
 प्रीत प्रतीत रे । प्रणमुं ॥७॥

२३ श्री पार्श्वनाथ जिन स्तवन (३) श्री सहजानंद कृत

जिन मुद्राधर पास, तजी पर आश, ऊभा निज ध्याने,
 अहिछत्रा नगर उद्याने । जिन० ॥१॥ शत्रुवट दस भयनी धरतो,
 मेघमाली मोघे फलहलतो, उपसर्ग करे जल धारे, रही
 नभ द्याने । अहिछत्रा० ॥२॥ तन्मय निज शुद्ध स्वभाव दृष्ट्या,
 उपसर्ग नाशाम निमग्न छत्रा न चल्या । रक्षा देहे विदेही भावे,
 खड्ग जेम म्याने । अहिछत्रा० ॥३॥ आसन कंपे अहिपति
 आवे, ऊंचकीफणा छत्र सिरे ठावे । प्रिययुत प्रभु गुण गान करे
 एक ताने । अहिछत्रा० ॥४॥ वंदक निद्रक समभाव अहा, हाता

ध्यातयिनाणे शक्तिप्रमाण, निज ध्रुवपद पहिचाणेरे । धी० ।
 आलंघन साधन जे त्यागे, पर परिपत्तिने भागेरे । अक्षयद-
 शानदेरागे, आनन्दधन प्रभु आमरे । धी० ॥ ७ ॥

(२) वीर जिनेश्वर स्तवन—श्री जानंदधन कृत

वीर जिनेश्वर परमेश्वर जयो, जगजीधन जिनभूष । अनु-
 भव मितेरे चित्ते हिन करी, दास्युं नाम स्वरूप, । धी० । १। जे
 अगोचर मानम यचने, तेह अतीन्द्रिय रूप । अनुभव मिते
 व्यक्ति शक्तिसं, भास्युं ताम स्वरूप, । धी० । २। नय निक्षेपे जेह न
 जाणीये, नवि जीही प्रसरे प्रमाण । शुद्ध स्वरूपेरे ते प्रह्न दास्ये
 केवल अनुभव भाण । धी० । ३। अराम अरंतचर अनुपम अर्थ तो
 कोण करी जाणेरे भेद । सहज त्रिशुद्धेरे अनुभव धयण जे
 शास्त्र ते सचला रे खेद । धी० । ४। दिशी देखाडी रे शास्त्र सत्य
 रहे, न लहे अगोचर वात । फारज साधक बाधक रहित जे
 अनुभव मित्त विख्यात, धी० । ५। अहो चतुरार्ण रे अनुभव
 मित्तनी, अहो तम प्रीत प्रतीत । अंतरजामी स्वामी समीप ते,
 राखी मित्रमुं रीत, । धी० । ६। अनुभव संगेरे रंगे प्रभु मल्या,
 सफल फल्या सविकाज । निजपद संपद जे ते अनुभवे, आनन्द-
 धन महाराज वीर० । ७ ।

श्री महावीर जिन स्तवन (२) श्रीदेवचंद्र कृत (कडवानी देशी)

तार हो तार प्रभु मुज सेवक भणी, जगतमां पटलुं मुजरा-
 लीजे ॥ दास अवगुण भयो जाणी पोता तणो । दयानिधि दीन
 पर दया कीजे ॥१ ता०॥ राग द्वेपे भयो मोह बैरी नह्यो । लोक

१-श्री युगमंघर जिन स्वतन (देशी-नारायणानी)

श्री युगमंघर चीनबुं रे, चीनतडी अवधार रे दयालराय ।
 रपरिणति रंगयी रे, मुम्मे नाथ सगार रे ॥६० श्री० १॥
 शरक पाहक भोग्यता रे, मै कीधी महाराय रे ॥६० ॥ पण तुम्ह
 करिगो प्रभु छही रे, साची घात कहाय रे ॥६० श्री० २॥ यद्यपि
 बुद्ध स्वभावमें रे, परकर्तृत्व विभाव रे ॥६०॥ अस्ति धरम जे
 सदो रे, एहनो तथ्य अभाव रे ॥६० श्री० ३॥ पर परिणामिकता
 गा रे, छही पर कारण योग रे ॥६०॥ चेतनता परगट थई रे,
 जो पुद्गल भोग रे ॥६० श्री० ४॥ अशुद्ध निमित्त तो जड
 रण रे, वीर्य शक्ति विहीन रे ॥ ६० ॥ तूं तो पीरज ज्ञानधी रे,
 नि अनन्ते लीन रे ॥ ६० श्री० ५ ॥ तिण कारण निरपे कयों रे,
 म निज परिणति भोग रे ॥ ६० ॥ शुद्ध सेयाधी नीपत्रे रे,
 जे भवमय सोग रे ॥ ६० श्री० ६ ॥ शुद्ध रमण आनन्दता रे,
 व निस्संग स्वभाव रे ॥ ६० ॥ सफल प्रदेश अमूर्तता रे, व्याता
 उद्ग कपाळ रे ॥ ६० ॥ श्री० ७॥ सम्यग्बुद्धस्य जे शरदिस्सो रे,
 गता तत्त्व ज्ञाया रे ॥ ६० ॥ यद्वाज्ञाने जे प्रज्ञो रे, सेहिज कार्य
 राख

विहरमान जिन वीसी—श्री देवचन्द्रकृत

१—श्रीसीमन्धर जिन स्तवन (सिद्धचक्र पद वंदो)

श्री सीमंधर जिनवर स्वामी, चीनतढी अवधारो । शुद्धधर्म
प्रगट्यो जे तुमचो, प्रगटो तेह अमारो रे, स्वामी विनवीये
मनरंगे ॥ १ ॥ जे परिणामिक धर्म तुमारो, तेह्यो अमचो धर्म ।
अद्वाभासन रमण विर्योगे, यलग्यो विभाव-अधर्म रे, स्वामी
॥ वि० २ ॥ वस्तु स्वभाव स्वजाति तेहनो, मूल अभाव न धाय ।
पर विभाव अनुगत परिणति थी, कर्म ते अवराय रे, स्वामी
॥ वि० ॥ ३ ॥ जे विभाव ते पण नैमित्तिक, संतति भाव अनादि ।
परनिमित्त ते विषय संगादिक, ते संगोगे सादि रे, स्वामी
॥ वि० ॥ ४ ॥ अशुद्धनिमित्ते प संसरता, अत्ता कत्ता परनो । शुद्ध
निमित्त रमे जय चिदूधन, कर्ता भोक्ता घरनो रे, स्वामी
॥ वि० ॥ ५ ॥ जेहना धर्म अनंता प्रगट्या, जे निज परिणति
वरियो । परमात्म जिनदेव अमोहो, ज्ञानादिक गुण दरियो
रे, स्वामी ॥ वि० ॥ ६ ॥ अवलंबन उपदेशक रीते, श्रीसीमंधर
देव । भजिये शुद्ध निमित्त अनोपम, तजिये भय भय देव रे,
स्वामी ॥ वि० ॥ ७ ॥ शुद्धदेव अवलंबन करता, परहरिये परभाव ।
आत्मधर्म रमण अनुभवता, प्रगटे आत्म भाव रे, स्वामी
॥ वि० ॥ ८ ॥ आत्म गुण निमेल नीपजता, ध्यानसमाधि
स्वभावे । पूर्णानन्द सिद्धता साधी, देवचन्द्र पद पावे रे, स्वामी

४—श्री सुबाहु जिन स्तवन ।

श्री सुबाहुजिन अन्तर्यामी, मुक्त मननो विसरामी रे ॥ प्रभु
 स्तवामी ॥ आत्म धर्म तणो आरामी, परपरिणति निःकामी
 ॥ प्र० १ ॥ केवलज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन कमल विकाशी
 ॥ प्र० २ ॥ चिदानन्दधन, तत्त्वविलासी, शुद्ध स्वरूप निवासी
 ॥ प्र० ३ ॥ यद्यपि हूं मोहादिकें छलियो, परपरिणति शूं भलियो
 ॥ प्र० ४ ॥ हवे तुम सम मुज साहिब भलियो, तिणें सयि भव
 न ठलियो रे ॥ प्र० ५ ॥ ध्येय स्वभावे प्रभु अवधारी, दुध्यांता
 शीतलिवारी रे ॥ प्र० ६ ॥ भासन वीर्य एकताकारी, ध्यान सहज
 प्रभारी रे ॥ प्र० ७ ॥ ध्याता ध्येय समाधि अभेदे, परपरिणति
 उच्छेदे रे ॥ प्र० ८ ॥ ध्याता साधक भाव उच्छेदे, ध्येय सिद्धता
 दे रे ॥ प्र० ९ ॥ द्रव्यक्रिया साधन विधि बाची, जे जिन आगम
 ची रे ॥ प्र० १० ॥ परिणति वृत्ति विभावें राची, तिणें नवि थाये
 ची रे ॥ प्र० ११ ॥ पण नवि भय जिनराज पसायें, तस्य
 नायण पाये रे ॥ प्र० १२ ॥ प्रभु भगते निज चित्त बसाये, भाव रोग
 न जाये रे ॥ प्र० १३ ॥ जिनवर वचन अमृत अनुसरिये, तस्य
 ल आहरिये रे ॥ प्र० १४ ॥ द्रव्यभाव आश्रय परिहरिये, देवचन्द्र
 न परिये रे ॥ प्र० १५ ॥

५—श्री सुजात जिन स्तवन ।

स्यामी सुजात सुहाया, दोठां आर्णव उपाया रे । मनमोहना
 नराया । जिणें पूरण तस्य निपाया, द्रव्यास्तिक नय ठहराया
 ॥ प्र० १ ॥ पर्यायाम्बिक नयराया, ते मूल स्वभाव समाया

३—श्री बहु जिन स्तवन ।

बाहुजिणंद दयामयी, घत्तमान भगवान् ॥ प्रभुजी ॥ महा-
 विदेहे विचरता, केवलज्ञान निधान ॥ प्र० वा० ॥ १॥ द्रव्य धर्मी
 छफाय ने, न हणे जेह लगार ॥ प्र० ॥ भावदया परिणामनो,
 एहीज छे व्यवहार ॥ प्र० वा० २ ॥ रूप अनुत्तर देव थी, अनंत
 गुणुं अभिराम ॥ प्र० ॥ जोतां पण जगर्जतु ने, न वधे विषय
 विराम ॥ प्र० वा० ३ ॥ कर्मउदय जिनराजनो, भविजन धर्म
 सहाय ॥ प्र० ॥ नामादिक संभारतां, मिथ्यादोष बिलाय ॥ प्र०
 वा० ४ ॥ आत्मगुण अविराधना, भावदया भण्डार ॥ प्र० ॥
 क्षायिक गुण पर्याय में, नवि पर धर्मप्रचार ॥ प्र० वा० ४ ॥ गुण
 गुण परिणति परिणमे, बाधक भावविहीन ॥ प्र० ॥ द्रव्य असंगी
 अन्य नो, शुद्ध अहिंसक पीन ॥ प्र० वा० ६ ॥ क्षेत्रें सर्व प्रदेश
 में, नहीं परभाव प्रसंग ॥ प्र० ॥ अतनु अयोगी भावधी,
 अवगाहना अभंग ॥ प्र० वा० ॥ ७ ॥ उत्पाद व्ययध्रुव पणे, सहेजे
 परिणति थाय ॥ प्र० ॥ छेदन योजनता नहीं, वस्तु स्वभाव
 समाय ॥ प्र० वा० ८ ॥ गुण पर्याय अनन्तता फारफ परिणति
 तेम ॥ प्र० ॥ निज-निज परिणति परिणमे, भाव अहिंसक एम
 ॥ प्र० वा० ॥ ६ ॥ एम अहिंसकता मयी, दीठी तू जनराज
 ॥ प्र० ॥ रक्षक निज पर जीवनों तारण तरण जहाज ॥ प्र०
 वा० १० ॥ परमात्म परमेसरु, भावदया दातार ॥ प्र० ॥ सेवो-
 ध्यावो एहने, देवचंद्र मुखकार ॥ प्र० वा० ११

४—श्री सुबाहु जिन स्तवन ।

श्री सुबाहुजिन अन्तर्यामी, मुक्त मननो विसरामी रे ॥ प्रभु
 आरामी ॥ आत्म धर्म तणो आरामी, परपरिणति निःकामी
 रे ॥ प्र० १ ॥ केवलज्ञान अनंत प्रकाशी, भविजन कमल विकाशी
 रे ॥ प्र० २ ॥ विद्वानन्दघन, तत्त्वविलासी, शुद्ध स्वरूप निवासी
 रे ॥ प्र० ३ ॥ यद्यपि हुं मोहादिकें छलियो, परपरिणति शुं भलियो
 रे ॥ प्र० ४ ॥ हवे तुम्ह संम मुज साहिय मलियो, तिणें सवि भव
 न मलियो रे ॥ प्र० ५ ॥ ध्येय स्वभावे प्रभु अवधारी, दुर्ध्याता
 परिणति पारी रे ॥ प्र० ६ ॥ भासन धीर्य एकताकारी, ध्यान सहज
 रमारी रे ॥ प्र० ७ ॥ ध्याता ध्येय समाधि अभेदे, परपरिणति
 विच्छेदे रे ॥ प्र० ८ ॥ ध्याता साधक भाव उच्छेदे, ध्येय सिद्धता
 वेदे रे ॥ प्र० ९ ॥ द्रव्यक्रिया साधन विधि याचो, जे जिन आगम
 पापी रे ॥ प्र० १० ॥ परिणति वृत्ति विभावे राची, तिणें नवि थाये
 मोची रे ॥ प्र० ११ ॥ पण नवि भय जिनराज पसाये, तत्त्व
 रमायण पाये रे ॥ प्र० १२ ॥ प्रभु भगते निज चित्त बसाये, माध रोग
 मिट जाये रे ॥ प्र० १३ ॥ जिनवर वचन अमृत अनुसरिये, तत्त्व
 रमण आदरिये रे ॥ प्र० १४ ॥ द्रव्यभाव आश्रय परिहरिये, देवचन्द्र
 पद वरिये रे ॥ प्र० १५ ॥

५—श्री सुजात जिन स्तवन ।

स्वामी सुजात सुदाया, दीर्घ आणंद उपाया रे । मनमोहना
 जिनराया । तिणें पूरण तत्त्व निपाया, द्रव्यास्तिक नय ठहराया
 रे ॥ प्र० १ ॥ पर्यायास्तिक नयराया, ते भूळ स्वभाव समाया

रे ॥ म० ॥ ज्ञानादिक स्व परजाया, निजकार्य करण वरता
 रे ॥ म० २ ॥ अंश नय मार्ग कहाया, ते विकल्प भाव मुणा
 रे ॥ म० ॥ नय चार ते द्रव्य थपाया, शब्दादिक भाव कहाया
 रे ॥ म० ३ ॥ दुर्नय ते मुनय चलाया, एकत्व अभेदे ध्याया रे ॥ म० ४ ॥
 ते सयि परमार्थ समाया, तसु वर्तन भेद गमाया रे ॥ म० ५ ॥
 स्याद्वादी वस्तु कहीजे, तसु धर्म अनन्त लहीजे रे ॥ म० ॥ सामान्य
 विरोपनुं घाम, ते द्रव्यास्तिक परिणाम रे ॥ म० ६ ॥ जिनरूप
 अनंत गणीजे, ते दिव्य ज्ञान जाणीजे रे ॥ म० ॥ भुत ज्ञाने नय
 पथ लीजे, अनुभव आस्वादन कीजे रे ॥ म० ६ ॥ प्रभु शक्ति
 व्यक्ति एक भावें, गुण सर्व रक्षा समभावें रे म० ॥ माहरे सत्ता
 प्रभु सरस्वी, जिनवचन पसारें परस्वी रे ॥ म० ७ ॥ तूं तो निज
 संपत्ति भोगी, हुं तो परपरिणतिनो योगी रे ॥ म० ॥ तिण तुम्ह
 प्रभु माहरा स्वामी, हुं सेवक तुम्ह गुण प्राप्ती रे ॥ म० ॥ प
 सम्बन्धें चित्त समवाय, मुक्त सिद्धिनुं कारण थाय रे ॥ म० ॥
 जिनराजनी सेवना करवी, ध्येय ध्यान धारणा धरवी रे ॥ म० ६ ॥
 तूं पूरण प्रह्ला अरूपी, तूं ज्ञानानंद स्वरूपी रे ॥ म० ॥ इम तत्वा-
 लंघन करीयें, तो देवचन्द्र पद यरीये रे ॥ म० १० ॥

६—श्री स्वयंप्रभ

स्वामी स्वयंप्रभने हो

वस्तु पूरण जमु नीपनो, भाव
 धर्म ते हो जोग समारवा,
 स्वभावे मुधर्मनो, साधन, हेतु

निज धार्मिक पणों, जे निज गुण प्राग्भाव । पूर्णावस्था में
 किजवती, माघन धर्म स्वभाव ॥ ३ स्वा० ॥ समकित गुण
 मोहो गैलेसी लगे, आत्म अनुगत भाव । संवर निर्जरा हो
 जितन हेतुता, साध्यालंयन दास ॥ ४ स्वा० ॥ सकल प्रदेशों
 जेन अभावता, पूर्णानन्द स्वरूप । आत्म गुणनी हो जे
 जितना सिद्ध स्वभाव अनूप ॥ ५ स्वा० ॥ अचल अधाधित हो
 जे निसंगता, परमात्म चिद्रूप । आत्मभोगी हो रमता निज
 जे सिद्धरमण ए रूप ॥ ६ स्वा० ॥ गृहबोधर्म हो प्रभुने नीपन्यो,
 गप्यां तेहबो धर्म । जे आदरतां हो भवियण शुचि हृद, त्रिविध
 वेदारी कर्म ॥ ७ स्वा० ॥ नाम धर्म हो ठवण धर्म तथा, द्रव्य-
 जे विम-काल । भाव धर्मना हो हेतुपणे मला, तेह बिना सह
 गल ॥ ८ स्वा० ॥ श्रद्धा भासन हो तत्त्व रमण पणे, करता तन्मय
 गल । देवचन्द्र जिनवर पद सेवतां, प्रगटे वस्तु स्वभाव ॥ ९ स्वा० ॥

७—श्री ऋषभानन जिन स्तवन

श्री ऋषभानन वांटीयें, अचल अनन्त गुणवास । जिनवर ।
 धार्मिक चारित्र भोगयी, ज्ञानानन्द विलास ॥ जि० । श्री० १ ॥
 प्रसन्न प्रभु मुख प्रदे, तेहिज नयन प्रधान । जि० जिन
 वरणें जे नमीयें, मस्तक तेह प्रमाण ॥ जि० । श्री० २ ॥ अरिहा
 दकज अरचीयें, सलहीजें ते हृत्य । जि० । प्रभुगुण चिन्तन में
 मे, तेहिज मन मुकयत्य ॥ जि० श्री० ३ ॥ जाणो द्यो सह जीवनी,
 माधक बाधक भाँत । जि० । पण श्रीमुख थी साँभली, मन पामे
 ॥ जि० श्री० ४ ॥ तीन काल जाणंग मणी, शु कहिये

वारम्बार । जि० । पूर्णानन्दी प्रभुतनुं, ध्यान ते परम आधार
 ॥ जि० श्री० ५ ॥ कारणथी कारज हुवे, ए श्री जिनमुख बाण ।
 जि० । पुष्टहेतु मुक्त सिद्धिना, जाणी कोध प्रमाण ॥ जि० श्री० ६ ॥
 शुद्ध तत्र निज सम्पदा, ज्यां लगे पूर्ण न थाय । जि० । त्यां लगे
 जगद्गुरु देवता, सेवुं चरण सदाय ॥ जि० श्री० ७ ॥ कारण
 पूर्ण कर्या मिता, कारण केम मुक्ताय । जि० । कारज रुधि कारण-
 तणा, सेवे शुद्ध उपाय ॥ जि० श्री० ८ ॥ ज्ञान चरण सम्पूर्णता,
 अव्याघाध अमाय । जि० । देवचन्द्र पद पामीये, श्री जिनराज
 पसाय ॥ जि० श्री० ९ ॥

८—श्री अनन्तवार्ध जिन स्तवन

अनन्तवीरज जिनराजनो, शुचि वीरज परम अनन्त रे ।
 निज आत्म भावे परिणम्यो, गुणवृत्ति वर्त्तनावन्त रे ॥ १ ॥ मन
 मोहं अम्हारं प्रभुगुणें ॥ ए आंकणो ॥ यद्यपि जीव सह सदा,
 धीर्यगुण सत्तावन्त रे । पण कर्म आवृत चल तथा, धाल धाधक
 भाव लहन्त रे ॥ २ म० ॥ अल्पवीर्य क्षयोपराम अछे, अविभाग
 धर्गणा रूप रे । पङ्कगुण एम असंख्यथी, थाये योग स्थान सरूप
 रे ॥ ३ म० ॥ मुहम निगोदी जीवथी, आवसन्ती वर पञ्जत रे ।
 योगनां ठाण असंख्य छे, तरतम मोहे परायत्त रे ॥ ४ म० ॥
 संयम ने योगें वीर्य ते, तुम्हें कीधो पंडित दक्ष रे । साध्य रसी
 साधकपणे, अभिसंधि रम्यो जिनलक्ष रे ॥ ५ म० ॥ अभिसंधि
 अवंधक नीपने, अनभिसंधि अवंध थाय रे । स्थिर एक तत्त्वता
 वरतती, ते क्षायिक शक्ति समाय रे ॥ ६ म०

योगता सजी कीध अयोधाम रे। अकरण वीर्य अनंतता,
निज सहकार अकाम रे ॥ ७ म० ॥ शुद्ध अचल निजवीर्यनी,
निरुपाधिक शक्ति अनंत रे। ते प्रगटी जाणी सही, तिणे तुम-
हिज देय सहंत रे ॥ ८ म० ॥ तुम्ह ज्ञाने चेतना अनुगामी, मुक्त
वीर्य स्वरूप समाय रे। पंडित क्षायिकता पामशे, ए पूरण सिद्धि
उपाय रे ॥ ९ म० ॥ नायक तारक तुं घणी, सेवनथी आतम
सिद्धि रे। देवचन्द्र पद संपजे, परमाणंद समृद्धि रे ॥ १० म० ॥

६—श्री सूरप्रभ जिन स्तवन (फडखानी—देशी)

सूर जगदीशानी तीक्ष्ण अति शूरता, तेणे चिरकाल नो मोह
जीत्यो। भाव स्याद्वादता शुद्ध परकाश करि, नीपनो परम पद
जग वदीतो ॥ १ सूर जगदीशानी ० ॥ प्रथम मिथ्यात्व हणि, शुद्ध
दंसण निपुण, प्रगट करि जेणें अघिरति पणासी। शुद्ध चारित्र
गत वीर्य एकव्यथी, परिणति फलपता सवि विणासी ॥ २ सूर
जगदीशानी ० ॥ वारि परभाषनी कर्तृता मूलथी, आत्म परिणाम
कर्तृत्व धारी। श्रेणी आरोहता वेद हास्यादिनी, संगमी चेतना
प्रमु नियारी ॥ सू० ॥ भेदज्ञाने यथा वस्तुता ओलखी। द्रव्य
पर्यायमें थड् अभेदी। भाव सविच्छलता छेदि केवल सकल, ज्ञान
अनंतता स्वामि वेदि ॥ ४ सू॥ वीर्यक्षायिक वलें चपलता योगनी
रोधि चेतन क्यो शुचि अलेशी। भाव शैलेशी में परम अक्रिय
थई, क्षय फरी चार तनु कमशेपी ॥ ५ सू० ॥ वर्ण रस गंध विनु
फरस संस्थान विनु, योगतनु संग विनु जिन अरुपी।

अन्त मुख अनुमधी, तत्त्व तन्मय सदा

॥ ६ सू० ॥ ताहरी शूरता धीरता तीक्ष्णता, देररी सेवक तणो चित्त राख्यो । राग मुप्रशस्तथी गुणी आश्चर्यता, गुणी अद्भुत-पणे जीव माख्यो ॥ ७ सू० ॥ आत्मगुण रुचि धये तत्त्व साधन रसी, तत्त्व निष्पत्ति निर्वाण यावे । देवचन्द्र शुद्ध परमात्म सेवन थकी, परम आत्मिक आनन्द पावे ॥ ८ सू० ॥

१०—श्री विशाल जिन स्तवन ।

देव विशाल जिनंदनी, तमे व्यायो तत्त्व समाधि रे । चिदा-नन्द रस अनुभवी, सहज अकृत निरुपाधि रे ॥ १ सं० ॥ अरिहंत पद बंदिये गुणवन्त रे । गुणवन्त अनन्त महंत स्वधो, भवतारणो भगवन्त रे ॥ २ आंकणी ॥ भय उपाधि गद टालवा, प्रभुजी छौ वैद्य अमोघ रे । रत्नत्रयी औपधि करी, तमें तायां भविजन ओघ रे ॥ २ त० अ० ॥ भय समुद्र जल तारया, निर्दामक सभ जिन-राज रे । चरण जहाजें पामीयें, अक्षय शिवनगरनुं राज रे ॥ ३ अ० अ० ॥ भय अटवी अतिगहन थी, पारंग प्रभुजी सत्य याह रे । शुद्धमाराग दरांकपणे, योग क्षेमंकर नाह रे ॥ ४ यो० अ० ॥ रक्षक जिन छकायना, बलि मोहनिवारक स्वामि रे । भ्रमण संघ रक्षक सदा, तेणे गोप ईश अभिराम रे ॥ ५ ते० अ० ॥ भांव अहिसक पूर्णता, माहणना उपदेश रे । धर्म अहिसक नीपनो, माहण जगदीश विशेष रे ॥ ६ मा० अ० ॥ पुष्ट कारण अरिहंतजी, तारक क्षायक मुनिचन्द रे । मोचक सर्व मावथी, मूर्तिपावे मोह अरिन्द रे ॥ ७ मूर्ति० अ० ॥ काम कुम्भ सुरमणि परे, सहेजें उपगारी थाय रे । देवचन्द्र मुखक गुण नेह अमोह अमाय रे ॥ १० अ० ॥

११—श्री वज्रं धर जिन स्तवन । (नदी यमुना के तीर)

विहरमान भनवान सुणो मुक्त वीनति । जग तारक जगनाथ,
अछो त्रिभुवन पति । भासक लोकालोक, तिणे जाणो छती । तो
पण वीतक वात, कहूँ छं तुम्ह प्रति ॥ १ ॥ हूँ सरूप निज छोडि,
रम्यो पर पुद्गले । मील्यो उहट आणी, विषय तृष्णाजले ।
आश्रय वैद्य विभाव, करूँ रुचि आपणी । भूल्यो मिथ्यावास,
दोष धुँ परभणी ॥ २ ॥ अथगुण ढांकण काज करूँ जिनमत क्रिया ।
न तजुँ अवगुण चाल, अनादिनी जे प्रिया । दृष्टिरागनो पोष,
तेह समकित गणुँ । स्याद्वदनी रीति, न देखुँ निजपणुँ ॥ ३ ॥
मन तनु चपल स्वभाव, वचन एकान्तता । वस्तु अनन्त स्वभाव,
न भासे जे छता । जे लोकोत्तर देव, नमूँ लौकिकथी दुर्लभ सिद्ध
स्वभाव, प्रभो तहकीकथी ॥ ४ ॥ महाविदेह ममार के, तारक जिन-
पद । श्रीवज्रं धर अरिहन्त, अनन्त गुणाकर । ते निर्यामक श्रेष्ठ,
सही मुक्त तारसे । महावैद्य गुणयोग, रोग भव चारसे ॥ ५ ॥ प्रभु-
मुख भव्य स्वभाव, सणूँ जो माहरो । तो पामे प्रमोद, एह चेतन
खरो । थाय शिव पद आश राशि सुखवृन्दनी । सहज स्वतंत्र
स्वरूप, स्वाण आणंदनी ॥ ६ ॥ यलग्या जे प्रभु नाम, धाम तेगुण-
तणा, धारो चेतनराम एह धिरदासना । देवचन्द्र जिनचन्द्र, हृदय
स्थिर धापजो । जिन आणायुक्त भक्ति, शक्ति मुक्त आपजो ॥ ७ ॥

१२—श्री चन्द्रानन जिन स्तवन । (वीरा चंदला)

चन्द्रानन जिन, सांभलीएँ अरदास रे । मुक्त सेवक भणी,
पुश्यासो रे ॥ १ चं० ॥ भरतक्षेत्र मानवपणो रे,

દુપમ કાલ જિનપૂરવધર વિરહથી રે, દુલહો સાધન ચાલો રે
 ॥ ૨ ચંદ્રાં ॥ દ્રવ્ય ક્રિયા રુચિ જીવદા રે, ભાવ ધર્મરૂચિહીન ।
 વપદેશક પળ તેહવા રે, શું કરે જીવ નવીન રે ॥ ૩ ચં ॥ તત્ત્વા-
 ગમ જાણગ તજી રે, યદુજન સમ્મત જેહ । મૂઢ હઠી જન આદર્યા
 રે, મુગુરુ કહાવે તેહ રે ॥ ૪ ચં ॥ જ્ઞાના સાધ્ય વિના ક્રિયા રે,
 લોકે માન્યો રે ધર્મ । ધંસણ જાણ ચરિત્તનો રે, મૂલ ન જાણ્યો
 મર્મ રે ॥ ૫ ચં ॥ ગચ્છ કદાપ્રહ સાચવે રે, માને ધર્મ પ્રસિદ્ધ ।
 આત્મગુણ અકપાયતા રે, ધર્મ ન જાણે શુદ્ધ રે ॥ ૬ ॥ ચં ॥ તત્ત્વ-
 રસિક જન થોહલા રે, યહુલો જન સમ્વાદ । જાણો છો જિન-
 રાજજી રે, સઘલા એહ વિવાદ રે ॥ ૭ ચં ॥ નાથ ચરણ વંદનતણો
 મન માં ઘણો ભમંગ । પુણ્ય વિના કિમ પાપિયે રે, પ્રમુસેયનનો
 રંગ રે ॥ ૮ ચં ॥ જગતારક પ્રમુ વંદીય રે, મહાવિદેહ મક્કાર ।
 યસ્તુધર્મ સ્થાદ્વાદના રે, મુણિ કરિયે નિર્ધાર રે ॥ ૯ ચં ॥ લુપ્ત
 કરુણા સદ્ગુણે રે, સરસી છે મહારાય । પળ અવિરાધક
 જીવને રે, કારણ સફલું થાય રે ॥ ૧૦ ચં ॥ એહવા પળ ભવિ
 જીવને રે, દેવભક્તિઆધાર । પ્રમુસમરણથી પામીયે રે, દેવચન્દ્ર
 પદ સાર રે ॥ ૧૧ ચં ॥

૧૩—શ્રી ચન્દ્રવાદુ જિન સ્તવન

ચન્દ્રવાદુજિન સેવના, ભવ નાસિની તેહ । પરપરિણતિના
 પાસને, નિષ્કાસન રેહ ॥ ૧ ચં ॥ પુદ્ગલભાવ આશંસના,
 લદ્ધાસન કેતુ । સમ્યગ્દર્શન ધાસના,
 ॥ ૨ ચં ॥ ધિકરણ યોગ પ્રશંસના ૩ ..

भावना, निजपावना अंग ॥ ३ चं० परमात्म पद कामना,
कामनाशक एह । सत्ताधर्म प्रकाशना, करवा गुणगोह ॥ ४ चं० ॥
परमेश्वर आलंबना, राच्या जेह जीव । निर्मल साध्यनी साधना,
साधे तेह सदीव ॥ ५ चं० ॥ परमानन्द उपायवा, प्रभु पुण्ड
व्पाय । तुम सम तारक सेवतां, परसेव न थाय ॥ ६ चं० ॥
शुद्धात्म संपत्ति तणा, तुम्हे कारण सार । देवचन्द्र अरिहंतनी,
सेवा सुखकार ॥ ७ चं० ॥

१४—श्री भृजंग जिन स्तवन

पुष्कलावड बिजयें हो, के विचरे तीर्यपति । प्रभु चरणने सेवे
हो, के सुर नर असुरपति । जसु गुण प्रगट्यो हो, के सर्व प्रदेश
मां । आत्म गुणनी हो, के बिकसी अनंत रमा ॥ १ ॥ सामान्य
स्वभावनी हो, के परिणति असहाइ । धर्म विशेषनी हो, के गुणने
अनुजाइ । गुण सकल प्रदेशों हो, के निजनिज कार्य करे । समुदाय
प्रवर्त्त हो, के कर्ता भाव धरे ॥ २ ॥ जड़ द्रव्य चतुष्के हो, के करता
भाव नहीं । सर्व प्रदेशों हो, के वृत्ति विभिन्न कही । चेतन द्रव्यने
हो, के सकल प्रदेश मिले । गुणवर्तना वर्त्त हो, के वस्तुने सहज
घले ॥ ३ ॥ संकर सहकारी हो, के सहजे गुण धरते । द्रव्यादिक
परिणति हो, के भावें अनुसरते । दानादिक लब्धि हो, के न हुए
सहाय बिना । सहकार अकंपे हो, के गुणनी वृत्ति घना ॥ ४ ॥
पर्याय अनंता हो, के जे एक कार्य पणें । वरते तेहने हो, के जिन-
गुण पभणें । ज्ञानादिक गुणनी हो, के वर्तना जीव अत्रं ।
क द्रव्यने हो, के सहकारे करते ॥ ५ ॥ ग्राहक

हो, के प्रभु तुम धर्म रमी । आत्म अनुभव थी हो, के परिणति
 अन्य धमी । तुम शक्ति अनंती हो, के गाती ने ध्याती । मुक्त
 शक्ति विकासन हो, के थाये गुण रमती ॥ ६ ॥ हम निज गुण-
 भोगी हो, के स्वाभि भुजंग मुदा । जे नित्य बंदे हो, के ते नर
 धन्य सदा । देवचन्द्र प्रभुनी हो, के पुण्ये भक्ति सधे । आत्म
 अनुभवनी हो, के नित्य शक्ति यधे ॥ ७ ॥

१५—ईश्वर जिन स्तवन

सेवो ईश्वर देध, जिणे ईश्वरता हो निज अद्भुत घरी ।
 तिरोभावनी शक्ति, आविर्भावे हो सहु प्रगट करी ॥ १ ॥ अस्ति-
 त्वादिक धर्म, निर्मल भावे हो सहने सर्वदा । नित्यत्वादि स्वभाव
 ते परिणामी हो जड़चेतन सदा ॥ २ ॥ कर्ता भोक्ता भाव, फारफ
 माहक हो ज्ञान चारिप्रता । गुणपर्याय अर्तत, पान्या तुमचा हो
 पूर्ण पवित्रता ॥ ३ ॥ पूर्णानन्द स्वरूप, भोगी अयोगी हो उपयोगी
 सदा । शक्ति सकल स्वाधीन, धरते प्रभुनी हो जे न चले कदा
 ॥ ४ ॥ दोष विभाव अनन्त, नासे प्रभुजी हो तुज अवलम्बने ।
 ज्ञानानन्द महंत, तुज सेवायी हो सेवक ने बने ॥ ५ ॥ धन्य धन्य
 से जीव, प्रमुपद बंदी हो जे देशना सुणे । ज्ञान क्रिया करे शुद्ध,
 अनुभव योगे हो निज साधक पणे ॥ ६ ॥ बारंबार जिनराज,
 तुम पद सेवा हो होजो निर्मली । तुज शासन अनुजाई, यासन
 भासन सत्त्वरमण वली ॥ ७ ॥ शुद्धात्म निजधर्म, रुचि अनुभव-
 थी हो साधन सत्यता । देवचन्द्र
 होशे व्यक्तता ॥ ८ ॥

१६—श्री नमिप्रभ जिन स्वतन ।

नमिप्रभ नमिप्रभ प्रभुजी वीनवुं होजी, पामी वर प्रस्ताव ।
जाणोछो जाणोछो विण विनवे होजी, तोपण दास स्वभाव ॥ १ ॥
न० ॥ हुं करता हुं करता पर भावनो होजी, भोक्ता पुद्गलरूप ।
ग्राहक ग्राहक व्यापक एहनो होजी, राख्यो जड भव भूप ॥ २ ॥
न० आतम आतम धर्म विसारीय होजी, सेव्यो मिथ्या माग ।
आश्रय आश्रय धंधपणुं कयुं होजी, संवरनिज्जर त्याग ॥ ३ ॥
न० ॥ जडचल जडचल कर्मजे देहने होजी, जाण्युं आतम तत्त्व ।
बहिरातम बहिरातम में ग्रही होजी, चतुरंगे एकत्व ॥ ४ ॥ न० ॥
केवल केवलज्ञान महोदधि होजी, केवल दंसणयुद्ध । धीरज
धीरज अनंत स्थाभावनो होजी, चारित्र क्षायिक शुद्ध ॥ ५ ॥ न० ॥
विश्रामि विश्रामि निज भावना होजी, स्थाव्वादी अप्रमाद । पर-
मातम परमातम प्रभु देखतां होजी, भागी भ्रांति अनाद ॥ ६ ॥
न० ॥ जिनसम जिनसम सत्ता ओलखी होजी, तसु प्राग्भावनी
ईह । अन्तर अन्तर आतमता लही होजी, परपरिणति निरीह
॥ ७ ॥ न० ॥ प्रतिछन्दे प्रतिछन्दे जिनराज ने होजी, करता साधक
भाव । देवचन्द्र देवचन्द्र पद अनुभवे होजी, शुद्धात्तम प्राग्भाव
॥ ८ ॥ न० ॥

१७—धीरसेन जिन स्तवन ।

धीरसेन जगदीश, ताहरी परम जगीश । आज हो दीसे रे,
तीरजता त्रिभुवनयी घणीजी ॥ १ ॥ अणहारी अशरीर, अक्षय
जय अति धीर । आज हो अविनाशी, अलेशी भूद प्रभुता

यणीजी ॥ २ ॥ अतीन्द्रिय मनकोह, विगतमाय मद लोह ।
 आज हो सोहे रे, मोहे जगजनता भणीजी ॥ ३ ॥ अमर अखंड
 अरुप, पूर्णानंद स्वरूप । आज हो चिद्रूप दीपे, धिरम मता
 धणी जी ॥ ४ ॥ बैदरहित अकपाय, शुद्ध मिद्ध अमहाय ।
 आज हो ध्यायकें, नायकनै ध्येयपदें मरी जी ॥ ५ ॥ दानलाम
 निज भोग । शुद्धस्वगुण रसभोग । आज हो अजोगी, करता
 भोक्ता प्रभु लखोजी ॥ ६ ॥ दरमण छान चारित्र, सकल प्रदेश
 पवित्र । आज हो निर्मल, निस्संगी जरिहा बंदिye जी ॥ ७ ॥
 देवचन्द्र जिनचन्द्र, पूर्णानन्दनो वृन्द । आज हो जिनवरसेवाधी,
 बिर आनन्दीयें जी ॥ ८ ॥ ॥

॥ १८-श्री महाभद्र जिन स्तवन ॥

महाभद्र जिनराज राज, राजविराजे हो आज तुमारदोजी ।
 श्वायिकथीर्य अनंत, धर्म अमंगे हो तु साहिब बढोजी ॥१॥ हुं० ॥
 बलिहारी रे श्री जिनवरतणी रे । कर्ता भोक्ता भाय, कारक
 कारण हो तु स्वामी छतोजी । खानानन्द प्रधान, सर्व वस्तुनो
 हो धर्म प्रकाशतो जी ॥२॥ हुं० ॥ सम्यग्दर्शन मित्त, स्थिर निद्वारि
 रे अविसंवादता जी । अख्याबाध समाधि, कोश अनखरे रे,
 निज आनन्दता जी ॥ ३ ॥ हुं० ॥ देश असंख्य प्रदेश, निजनिज
 रीते रे गुण संपत्ति मस्था जी । चारित्र दुर्ग अभंग आत्म शक्ते
 हो परजय संचर्या जी ॥४॥ हुं० ॥ धर्मश्रमादिक सैन्य, परिणति
 प्रमुता हो नुजबल आकरोजी । तत्व सकल प्राणूभाय, सादि
 अतंती रे रीते प्रभु धर्यो जी ॥५॥ हुं० ॥ द्रव्य

निवारा र साहिब अवतर्यो जी । सहज स्वभाव विनास, भोगी
उपयोगी रे ज्ञान गुणे भय्यो जी ॥६॥ हुं० ॥ आचारिज उवमाय,
साधक मुनिवर हो देसविरति घर जी, आत्म सिद्ध अनंत,
कारण रूपे रे योग क्षेमंकर जी ॥ ७ ॥ हुं० ॥ सम्यग्दृष्टि जीव,
आणारागी हो सहु जिनराजना जी । आत्म साधन काज, सेवे
पदकज हो श्री महाराजनाजी ॥ ८ ॥ हुं० ॥ देवचंद्र जिनचन्द्र,
भगते राची हो भवि आत्म रुचि जी अव्यय अक्षय शुद्ध,
संपत्ति प्रगटे हो सत्तागत शुचि जी ॥ ९ ॥ हुं० ॥

॥ १६—श्री देवजसा जिन स्तवन ॥

देवजसा दरिसण करो, विघटे मोह विभाव लाल रे । प्रगटे
शुद्ध स्वभावता, आनन्द लहरी दाव लाल रे ॥१॥ दे० ॥ स्वामी
वसो पुष्करधरे, जंयू भरते दास लाल रे । क्षेत्र विभेद घणो
पढ्यो, किम पहुंचे उहास लाल रे ॥२॥ दे० ॥ होवत जो तनु
पाखडी, आवत नाथ हजूर लाल रे । जो होती चित आखडी,
देखण नित्य प्रभु नूर लाल रे ॥३॥ दे० ॥ शासनभक्त जे सुरवरा,
बिनबुं शीस नमाय लाल रे ॥ कृपा करो मुक्त ऊपरे, तो जिन-
बंदन थाय लाल रे ॥४॥ दे० ॥ पूछूँ पूर्व विराधना, शी कीधी
झुणें जीव लाल रे । अविरति मोह टले नहीं, दीठे आगम दीय
लाल रे ॥५॥ दे० ॥ आत्म शुद्ध स्वभावने, बोधन शोधन काज
लाल रे ॥ रत्नत्रयी प्राप्ति तणो, हेतु कहो महाराज लाल रे
॥ ६ ॥ दे० ॥ तुज सरिखो साहिब मिल्यो, भांजे मवभ्रम टेव
॥ पुष्टालवन प्रभु लहि, कोण करे परसेव लाल रे

॥५॥ दे० ॥ दीनदयाल कृपालुश्रो, साथ भविक आधार छाल रे ।
 देवचन्द्र जिन सेवना, परमामृत मुसकार छाल रे ॥ ८ ॥ दे० ॥

॥ २० --- श्री अजितवीर्य जिन स्तवन ॥

अजितवीर्य जिन विचरतारे मनमोहना रे छाल । पुष्कर
 अर्पयिदेहरे, भविषोहना रे छाल । जंगम सुरतरु सारिसोरे
 ॥ म० ॥ सेवे धन्य धन्य तेह रे ॥ भवि० ॥ १ ॥ जिनगुण अमृत
 पानधी रे ॥ म० ॥ अमृतक्रिया सुपसायरे ॥ म० ॥ अमृतक्रिया
 अनुष्ठानधीरे ॥ म० ॥ आतम अमृत घाय रे ॥ म० ॥ २॥ प्रीति
 भक्ति अनुष्ठानधीरे ॥ म० ॥ बचन असंतो सेव रे ॥ म० ॥ कर्ता
 तन्मयता लहेरे ॥ म० ॥ प्रभुभक्ति नित्यमेव रे ॥ म० ॥ ३ ॥
 परमेश्वर अवलम्बने रे ॥ म० ॥ ध्याता ध्येय अभेद रे ॥ म० ॥
 ध्येय सप्ताति हुये रे ॥ म० ॥ साध्यसिद्धि अविच्छेद रे ॥ म० ॥ ४ ॥
 जिन गुण राग परागधी रे ॥ म० ॥ वासित मुक्त परिणाम रे
 ॥ म० ॥ तजशे दुष्ट विभावतारे ॥ म० ॥ सरशे आतम काम रे
 ॥ म० ॥ ५ ॥ जिन भक्तिरत वित्तने रे ॥ म० ॥ वेधक रस गुण
 प्रेम रे ॥ म० ॥ सेवक जिन पद पामशे रे ॥ म० ॥ रसवेधित
 अय जेम रे ॥ म० ॥ ६ ॥ नाथ भक्तिरस भावधी रे ॥ म० ॥ लृण
 लार्णु परदेव रे ॥ म० ॥ चिन्तामणि सुरतरु धकी रे ॥ म० ॥
 अधिकी अरिहंत सेवरे ॥ म० ॥ ७ ॥ गुण सृष्टि धकी रे ॥ म० ॥
 फरस्थो आतमरास रे ॥ म० ॥ नियम कंचनतर लहे रे ॥ म० ॥
 लोह ज्युं पारस पाम रे ॥ म० ॥ ८ ॥ निर्मल तत्त्वरुचि धई रे
 ॥ म० ॥ करजो जिनपति भक्ति रे ॥ म० ॥ देवचन्द्र पद पामशो
 रे ॥ म० ॥ परम महोदय शुक्ति रे ॥ म० ॥ ९ ॥

अध्यात्मिक पदावली

श्री आनन्दधन कृत पद (१) राग कल्याण

या पुद्गल का क्या विश्वासा, है सुपने का वासा ॥ या० ॥

चमतकार धीजली दे जैसा, पानी बीच पतासा ।

या देही का गर्व न करना, शमशान होगा वासा ॥ या० ॥ १ ॥

मूठे तन धन भूठे यौवन, मूठे हैं घर वासा ।

आनन्दधन कहे सब ही भूठे, साँचा शिवपुर वासा । या० २ ॥

श्री आनन्दधन कृत पद (२) राग आशावरी

अवधू क्या सोचे तन मठ में, जाग बिलोकन घट में ॥ अवधू ॥

तन मठ की परतीत न कीजे, ढही पड़े एक पल में ।

छलछल मेढि खपर ले घट की, चिह्ने रमता जलमें ॥ अवधू । १ ॥

मठ में पंच भूत का वासा सासा घूत खीसा ।

छिन-छिन तोही छलनकुं चाहे, समझे न धौरा सीसा ॥ अ० २ ॥

शिर पर पंच घसे परमेश्वर, घट में सूक्ष्म बारी ।

आप अभ्यास लखे कोई बिरला, निरखे धू की तारी ॥ अ० ३ ॥

आशा मारी आसन घर-घट में, अजपा आप जपावे ।

आनन्दधन चेतनमय मूरति, नाथ निरंजन पावे ॥ अ० ॥ ४ ॥

श्री आनन्दधन कृत पद (३) राग गोड़ी

निशानी कहा बताऊँरे, तेरो अगम अगोचर रूप ॥ निशानी ॥

कहुं तो कछु नहीं रे, बंध कैसे अनूप ।

प्यो जो कहुं प्यारे, ऐसे न सिद्ध अनूप ॥ निशानी ॥ १ ॥

सुद्ध सनातन जो कहूं रे, बंध न मोक्ष विचार ।

न घटे संसारी दशा प्यारे, पुण्य पाप अवतार ॥ निशानी ॥२॥

सिद्ध मनातन जो कहूं रे, ठपजे बिनसे कौन ।

ठपजे बिनसे जो कहूं प्यारे, नित्य अवाचित मौन ॥ निशानी ॥३॥

सर्थांगी नय नयधनी रे, माने सय प्रमाण ।

नयवादी पहो प्रही प्यारे, करे लड़ाई ठाण ॥ निशानी ॥४॥

अनुभव गोचर वस्तु दे रे, जाणयो एह इलाज ।

कहन सुनन को कहू नही प्यारे, आनन्दधन महाराज ॥ नि० ॥५॥

श्री आनन्दधन कृत पद (४) राग आशावरी

आशा औरन की क्या कीजे, ज्ञान सुधारस पीजे ॥ आशा० ॥

भटके द्वार-द्वार लोकन के कूकुर आशा घारी,

आत्म अनुभव रस के रमीया, वतरे न कचहु खुमारो ॥ आशा० ॥

आशा दासी के जे जाये, ते जन जग के दासा,

आशा दासी करे जे नायक, लायक अनुभव प्यासा ॥ आशा० ॥

मनसा प्याला प्रेम मसाला, मह्य अग्नि परजाली,

सन भाठी अयदाइ पीये कम जागे अनुभव लाली ॥ आशा० ॥

अगम प्याला पीयो मतवाला, चिह्नी अध्यात्म दासा ।

आनन्दधन चेतन धै खेले, देखे लोक तमाशा ॥ आशा० ॥

श्री चिदानन्द कृत पद (१) राग भैरवी

विरथा जनम गमायो । मूरख विरथा० ॥

रंचक सुख रस बरा हीय चेतन, अपनो मूल नसायो ।

पाच मिथ्यात धार सुं अजहुं, सांच भेद नवि पाजे ।

कनक कामिनी अरु एहथी, नेह निरंतर लायो ।
 पाहु थी तुं फिरत सोरानो, कनक बीज मानो खायो ॥ मूरख ॥ २ ॥
 जनम जरा मरणादिक दुःखमें, काल अनंत गमायो ।
 अरहट पटिका जिम कहो याको, अन्त अजहुं नवि आयो ॥ मू० १ ॥
 छल चौरासी पहेस्था चोला, नय-नव रूप बनायो ।
 यिन समकित सुधारन चारुयां, गिनती कोठ न गिनायो ॥ मू० ३ ॥
 एते पर नवि मानत मूरख, ए अचरज चित्त आयो ।
 चिदानन्द ते धन्य जगत् में, जिणे प्रभुसुं मन लायो ॥ मूरख ॥

श्री चिदानन्द कृत पद (२) राग आशावरी

ज्ञान फला घट भासी । जाकूं ज्ञान० ।
 तन धन नेह नहीं रह्यो ताकूं, छिनमें भयो उदासी ॥ जाकूं १ ॥
 हुं अविनाशी, भाव जगत् के, निश्चे सकल विनाशी ।
 एहवी धार धारणा गुरुगम, अनुभव मारग पासी ॥ जाकूं ॥ २ ॥
 मैं मेरा, ये मोह जनित जस, ऐसी बुद्धि प्रकारी ।
 ते नि.संग पग मोह शीस दे, निश्चे शिवपुर आसी ॥ जाकूं ॥ ३ ॥
 सुमता भई सुखी इम सुनके, कुमता भई उदासी ।
 चिदानन्द आनन्द लखो इम, तोड़ करम की पासी ॥ जाकूं ॥ ४ ॥

श्री चिदानन्द कृत पद (३) राग जंगलो काफी

जग में नहीं तेरा कोई, नर देखहु निहचे जोई । जग० ।
 सुत मात तात अरु नारी, महु स्वारथ के हितकारी । विन
 शत्रु सोई । जग० ॥ १ ॥ फिरत महा मदमाता,

विषयन संग मूरख राता । निज संगकी सुध बुध खोई । जग० ॥
 २ ॥ घट ज्ञान फला नव जाकूँ, पर निज भागत मुन छाकूँ ।
 आखर पछतावा होई । ॥ जग० ॥ ३ ॥ नयि अनुपम नरमय
 हारो, निज शुद्ध स्वरूप निहारो । अन्तर ममता मल घोई ।
 जग० ॥ ४ ॥ प्रभु चिदानन्द की बाणी, धारतुं निश्चै जग प्राणी ।
 जिम सफल होत भव होई । जग० ॥ ५ ॥

श्री चिदानन्द कृत पद (४) राग जंगलो काफी

मूठी मूठी जगन की माया, जिन जाणी भेद तिन
 पाया । मूठी० । तन धन जोवन मुख जेता, सहु जाणहु अधिर
 मुख तेता । नर जिम बादल की छाया । मूठी० ॥ १ ॥ जिम अनित्य
 भाव चित्त आया, लख गलित धूप की काया । धूम्रं करकंदु
 राया । मूठी० ॥ २ ॥ इम चिदानन्द मन माही, कछु करीये
 ममता नाही, मदगुरु ए भेद लखाया । मूठी० ॥ ३ ॥

श्री चिदानन्द कृत पद (५) राग सौरठ

क्या तेरा क्या मेरा, प्यारे सहु पड़ा रहैगा । पंखी आय
 फिरत दहुं दिशायी, तहवर रैन बसेरा । सहु आपने आपने
 मारगें, होत मोरकी बेरा । प्यारे० ॥ १ ॥ इन्द्रजाल गंधर्व नगर
 सम डेढ़ दिनाका घेरा । सुपन पदारथ नयन खुल्या जिस, जरत
 न बहु विध हेस्या । प्यारे० ॥ २ ॥ रविमुक्त करत शीश पर तेरे,
 निशि दिन छाना फेरा । चेत सके तो चेत चिदानन्द, तारा
 शब्द ए मेरा । प्यारे ॥ ३ ॥

श्री चिदानन्द पद (६) राग टोड़ी

कथनी कये सहु कोइ, रहनी अति दुर्लभ दोइ । कथनी० ।
 शुक्र राम को नाम बखाने, नवि परमारथ तस जाने ।
 या विष वेद भणी सुणावे, पण अकल कला नवि पावे । कथ० ॥१॥
 पदश्रीश प्रकारे रसोइ, मुख गणतां वृत्ति न होइ ।
 शिशु नाम नहि तस लेवे, रस स्वादत मुख अति लेवे । कथ० ॥२॥
 यंशीजन कइखा गावे, मुनी शूरा शीश कटावे ।
 जय हंढमुंढता भासे, सहु आगल चारण नाशे । कथनी० ॥ ३॥
 कह्यो तो जगत भजूरी, रहनी है बन्दी हजुरी ।
 कहनी साफर सम मीठी, रहनी अति लागे अनीठी । कथनी० ॥४॥
 जय रहनी का घर पावे, कथनी तब गिनती आवे,
 अय चिदानन्द हम जोई, रहणी की सेज रहे सोई । कथ० ॥५॥

श्री चिदानन्द कृत पद (७) राग विहाग या टोड़ी

लघुता मेरे मन मानी, लहि गुरुगम ध्यान निशानी ॥ लघुता ॥
 मद अष्ट जिनोने धारे, ते दुर्गति गये विचारे ।
 देखो जगत में प्राणी, दुःख लहत अधिक अभिमानी । ल० ॥१॥
 गुरुपाइ मनमें वेदे, उप श्रवण नामिका छेदे ।
 अंत माछे लघु कहाये, ते कारण परण पूजावे । लघुता ॥ २ ॥
 शिशु राज धाम में जावे, मखी हिलमिल गोद खिलावे ।
 होय पड़ा जाने नवि पावे, जावे तो शीश कटावे । लघुता

अन्तर-मद-भाव बढ़ावे, तब त्रिभुवन नाथ कहावे ।

इस विद्वानन्द ए गावे, रहनी विरला कीउ पावे । छप्ता ॥ ४॥

चैराम्य पद

आप स्वभाव मीरे अवधू, सदा मगन में रहना,

जगत् जीय है कर्माधीना, अचरज कद् अन लीना ॥ अवधू० ॥

तुं नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा ।

तेरा है सो तेरी पासे, अबर सभी अनेरा । अवधू० ॥ १ ॥

धपु धिनाशी तुं अधिनाशी, अब है इनका धिलासी,

धपु संग जय दूर निकाशी, तब तुम शिव का वासी ॥ अवधू० २॥

रागने रीशा दोय खबीशा, ये तुमको दुख दीशा,

जब तुम इनको नारा करीशा, तब तुम जग का ईशा । अवधू० ॥ ३ ॥

पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन पासा,

ते कादन कुं करो अभ्यासा, लहो सदा मुख वासा । अवधू० ॥ ४ ॥

कबही काजी कबही पाजी, कबहीक हुआ अपभ्राजी ।

कबही जग में कीरति गाजी, सब पुद्गल की बाजी । अवधू० ॥ ५ ॥

शुद्ध उपयोग ने समता भारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ।

कर्म कलंक कुं दूर निवारी, जीय बरे शिव नारी । अवधू० ॥ ६ ॥

श्री सहजानन्द कृत पदावली, पद दूसरा (नाराच छंद)

नाम सहजानन्द, मेरा नाम सहजानन्द । अगम देश, अलख

नगर, वासी मैं निर्द्वन्द । मे० १ । सद्गुरुगम तान मेरे, स्वानुभूति

मात । स्वाद्वाद कुल है मेरा, सद् विवेक आत ॥ मे० ॥ २ ॥

सम्यग् दर्शन देव मेरे, गुरु है सम्यग् ज्ञान ।

धर्म मेरा, साधन स्वरूप ध्यान ॥ मे० ॥३॥ समिति ही है प्रवृत्ति मेरी, गुप्ति ही आराम । शुद्ध चेतना प्रिया सह, रमत हूँ निष्काम ॥ मे० ॥४॥ परिचय यही अल्प मेरा, तन का तन से पूछ, तन परिचय जड़ ही है सब, तब क्यों मरोड़े मूछ ॥ मे० ॥५॥

विचार नुं विचार पद चौथा (नाराच छंद)

विचार रे ! विचार तुं वि—चारनो विचार आ । विचारिये वि—चार नित्य, सार तत्व पामवा ॥ लखो जुदा विचार चार, शब्द पूर्ति मुख प्रदा । अहं तजी विनय सजी सुसंत शरण ले सदा ॥१॥ विशुद्ध संत चरण शरण, हृदय नयन दे मुदा । विवेक थी स्वआत्म देह, अनुभवो जुदा जुदा ॥ टले अज्ञान-भ्रान्ति होय, निष्ठता स्व अनुभवे । असार क्षणिक पंच विषय थी, विरक्ति उद्भवे ॥२॥ स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव, निज योग क्षेमता असंग-मौन-स्वरूप, गुप्त-विचर छेद भयलता ॥ सुदृष्टि ज्ञान थी, स्वरूप-निष्ठ था महारथी । विज्ञानपन विमुक्तानन्द, सहज ले विचार थी ॥ ३ ॥

पांच इन्द्रियोंके विषय, पद पाँचवाँ (भैरवी)

मारग मां लुटे पांच अणी । मारग० । देखाही व्रण लोक सिनेमा, पहली लुंटे बनी ठणी । आत्म भूलवे दृष्टि फसावे, हृदये मुख नही एक कणी । मारग० ॥ १ ॥ ग्राम-मुर्च्छना-ताल-सप्त स्वरे अंधर-गुंजणी । अंगम रेहिये गान अलापी, गीत गायकनी । मारग० ॥२॥ दिव्य-पुष्प-रज दिव्य सुगंधी,

अन्तर-मद-भाव बहावे, तब त्रिभुवन नाथ कहावे
इम चिदानन्द ए गावे, रहनी बिरला कोउ पावे ।

वैराग्य पद

आप स्वभाव भारे अवधू, सदा मगन में रहना,
जगत् जीय है कर्माधीना, अचरज कहूँ अन लीना
तुं नही केरा कोई नही तेरा, क्या करे मेरा मेरा ।
तेरा है सो तेरी पासे, अवर सभी अनेरा । अवधू० ॥
यपु घिनाशी तूँ अविनाशी, अब है इनका बिलासी,
वपु संग जब दूर निकाशी, तब तुम शिव का पासो ॥ अवधू
रागने रीशा द्योय खबीशा, ये तुमको दुख बीशा,
जब तुम इनको नाश करीशा, तब तुम जग का ईशा । अव०
पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन पासा,
ते काटन कुं करो अभ्यासा, लहो सदा सुख वासा । अवधू०
कबही काजी कबही पाजी, कबहीक हुआ अपभ्राजी ।
कबही जग में कीरति गाजी, सब पुद्गल की धाजी । अवधू
शुद्ध उपयोग ने समता भारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ।
कर्म कलंक कुं दूर निवारी, जीय बदे शिव नारी । अवधू०
श्री सहजानन्द कृत पदावली, पद दूसरा (नाराच छं
नाम सहजानन्द, मेरा नाम सहजानन्द । अगम देश,
नगर, वासी में निर्द्वन्द । मे० १ । सद्गुरुगम तात मेरे,
मात । स्याद्वाद कुल है मेरा, सद् बिबेक धात ॥ मे०
सम्यग् दर्शन देव मेरे, गुरु है सम्यग् ज्ञान । आत्म

निश्चिन्ता छे टीकट चारगति, निवृत्ति आपे स्व स्वरूप स्थिति ।
 जो विपयातीत भई प्रतिक्षण सत्संगा । उद्गसे ॥ ६ ॥
 शिराधीने स्त्रोयो आत्म प्रभु, निवृत्तिचे प्रगटे ज्ञान विभु । तजो
 मी चिन्तन एकधाद, आपरण दंगा । उद्गसे ॥ ६ ॥

आत्म स्वरूप पद दमर्षी (चाल-दिलमा दिवडोथाय)
 एयाय न कदी बीमार त्रिलोकीमार, जड तन न्यारो
 स्वतम आनन्दघन गहारो ॥ मण्डिड धातुमय परम शान्त, छे
 स्वभाव न आदि अन्त, अटन एकाग्र असंख्य प्रदेशाधारो ।
 प्रियतम ॥ १ ॥ पुरुषाकारो चिन्तन देही, कफ घात पित्त वर्जित
 गेही । रस स्पर्श गंध रूपनो ले न सहारो । प्रियतम ॥ २ ॥ ए
 वज्ररामर असंयोगी, जडनो नही करला नही भोगी । नही योगी
 वयोगी शुद्ध उपयोग सितारो । प्रियतम ॥ ३ ॥ एने बन्ध
 ग्या दूरे नारती, ययो कर्म कर्म-फलनो मागी । पैतन्य-लक्ष्मी
 छे भव्य ! भजो मुक्त प्यारो । प्रियतम ॥ ४ ॥

दिव्य संदेश पद पाइनवां-भ्री महजानन्द कृत

उपयोग लक्षणें एको आत्म स्वरूप
 यान गां जमाओरे ॥ १ ॥ सक्रिय, व्याहारक
 मने कार्मण काया व्याघोरे ॥ २ ॥
 अमातानु वेदन शुभाशुभ
 साधोरे ॥ ३ ॥ मां जे पल
 ना नारा ॥

हीना अन्तर फूटेल नणी । महक फैडावी लूट घळावे, लुटारी
 तोजी सुंघणी । मारग० ॥३॥ सहस्र दळे कर्णिका थी रस, घर-
 सावे एक धार द्दनी । अमृत धारा कही ललचावे, लुटारी चौपी
 भूतनी । मारग० ॥४॥ दिव्य स्पर्श थी कस्तवे पांचमी, दिव्य
 विषय जड नाग फणी । सहजानन्द घन उपशम श्रेणि, पदकावे
 नृतियो ठगणी ॥ मारग० ॥५॥

सद्गुरु संग-पद सातवां

साधक ! कर सद्गुरु मन संग । द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव
 थी जेओं असल असंग । साधक० ॥१॥ शायक आत्म स्वभाव
 जेनी स्थिरता चित्त तरंग ॥ सा० २ ॥ द्रव्य भाव नौ कर्म उदय
 मां, केवल साक्षी प्रसंग । साधक० ॥ ३ ॥ कर्म, कर्म-फल त्यागी
 धरे एक ज्ञान चेतना रंग । साधक० ॥ ४ ॥ आप आपमां आप
 थी धिलसे सहजानन्द अभंग । साधक० ॥ ५ ॥

उपदेश पद नवमां. (चाल-दिलमां दिव्योपाय)

१ आ पंच विषय विक्षेप, मेरी चेष्ट घमी धाओ चंगा, डल्लसे
 सहजानन्द गंगा ॥ १ ॥ जो विषय पूर्ति आनन्द दाता, तो केम
 थाको ते भोगवता ? ज्यारे आवो शरणे विषय निवृत्ति प्रसंगा ।
 डल्लसे० ॥ २ ॥ विषयेच्छा पूर्ति छे पराधीन, पण तास निवृत्ति छे
 स्वाधीन । रहो स्पर्श-रस-गंध-रूप स्वेज असंगा ॥ डल्लसे० ॥ ३ ॥
 विषयेच्छा-पूर्ति प्रमाद वहा, आरम्भ परिमह पाप महा ।
 रहो निवृत्ति निज आत्म प्रतीति अभंगा । डल्लसे० ॥ ४ ॥

हीना अन्तर फूलेछ तणी । महक फैजावी लूट चलावे, लुटारी
 तोजी सुंधणी । मारग० ॥३॥ सहस्र दले कर्णिका धी रस, धर-
 सावे एक धार छनी । अप्रत धारा कही छलचावे, लुटारी चौंधी
 भूतनी । मारग० ॥४॥ दिव्य स्पर्श थी फसवे पांचमी, दिव्य
 विषय जड़ नाग फणी । सहजानन्द घन उपराम श्रेणि, पटकावे
 घुतियो ठगणी ॥ मारग० ॥५॥

सद्गुरु संग-पद सातवां

साधक ! कर सद्गुरु सत् संग । द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव
 थी जेजो अमल असेग । साधक० ॥१॥ शायक आत्म स्वभावं
 जेनी स्थिरता चित्त तरंग ॥ सा० २ ॥ द्रव्य भाव नौ कर्म उदय
 मां, केवल साक्षी प्रसंग । साधक० ॥ ३ ॥ कर्म, कर्म-फल त्यागी
 धरे एक हान् चेतना रंग । साधक० ॥ ४ ॥ आप आपसा आप
 थी विलसे, सहजानन्द अभंग । साधक० ॥ ५ ॥

उपदेश पद नवमां (चाल-दिलमांदिबड़ोथाय)

१ आ पंच विषय विक्षेप, मेरी चेप बनी थाओ बंगा, छलसे
 सहजानन्द गंगा ॥ १ ॥ जो विषय पूर्ति आनन्द दाता, तो केम
 थाको ते भोग्यता ? ऊयारे आवो शरणे विषय निवृत्ति प्रसंगा ।
 छलसे० ॥ २ ॥ विषयेच्छा पूर्ति छे पराधीन, पण तास निवृत्तिछे
 स्वाधीन । रहो स्पर्श-रस-गंध-रूप स्वेज असंगा ॥ छलसे० ॥ ३ ॥
 विषयेच्छा-पूर्ति प्रमाद बहा, आरम्भ परिग्रह पाप महा ।
 लहो निवृत्ति निज आत्म प्रतीति अभंगा । छलसे० ॥ ४ ॥

विषयेच्छा छे टीकट चारगति, निवृत्ति आपे स्व स्वरूप स्थिति ।
 करो विषयातीत थई प्रतिक्षण सत्संगा । उहसे० ॥ ५ ॥
 विषयाधीने खोयो आत्म प्रभु, निवृत्तिये प्रगटे ज्ञान विभु । तजो
 व्यर्थ चिन्तन चक्रवाद, आचरण दंगा । उहसे० ॥ ६ ॥

आत्म स्वरूप पद दसवाँ (चाल-दिलमा दिवड़ोथाय)

एथाय न कदी धीमार त्रिलोकीसार, जड़ तन न्यारो
 प्रियतम आनन्दधन म्हारो ॥ एचिद् धातुमय परम शान्त, छे
 एक स्वभावि न आदि अन्त, अडग एकाम असंख्य प्रदेशाधारो ।
 प्रियतम० ॥ १ ॥ पुरुषाकारो चिन्मय देही, कफ वात पित्त वर्जित
 गेही । रस स्पर्श गंध रूपनो ले न सहारो । प्रियतम० ॥ २ ॥ ए
 अजरामर असंयोगी, जड़नो नहीं करता नहीं भोगी । नहीं योगी
 अयोगी शुद्ध उपयोग सितारो । प्रियतम० ॥ ३ ॥ एणे बन्ध
 प्रथा दूरे नाखी, थयो कर्म कर्म-फलनो साखी । चैतन्य-लक्ष्मी
 कहे भव्य ! भजो मुक्त प्यारो । प्रियतम० ॥ ४ ॥

दिव्य संदेश पद बाइसवाँ-श्री सहजानन्द कृत

उपयोग लक्षणे सनातन स्फुरित एवो आत्म स्वरूप निज
 ध्यान मां जमावोरे ॥ १ ॥ औदारिक, बंक्रिय, आहारक तेजस
 अने कार्मण काया पंच थी मिन्न सदा ध्यावोरे ॥ २ ॥ साता
 ने असातानु वेदन छे अवंध लगी, तेना कर्ता शुभाशुभ ध्यान ने
 भगावोरे ॥ ३ ॥ स्वरूप मर्यादा स्थित आत्मा मां जे चल भाव,
 तेना नाश भाटे ज्ञान निष्ठाने जगावोरे ॥ ४ ॥